

当代 西方哲学思潮 述评

陶银骝 邹铁军 朱铁生 主编

吉林人民出版社

当代西方哲学思潮述评

陶银騄 邹铁军 朱铁生 主编

吉林人民出版社

当代西方哲学思潮述评

陶银骝 邹铁军 朱铁生 主编

•

吉林人民出版社出版 吉林省新华书店发行

长春市盲哑学校印刷厂印刷

•

787×1092毫米32开本 10.75印张 237,000字

1987年3月第1版 1987年3月第1次印刷

印数：1—14,315册

统一书号：2091.98 定价：2.10元

目 录

总 论	(1)
第一章 实用主义	(29)
第二章 逻辑实证主义	(65)
第三章 普通语义学	(96)
第四章 日常语言哲学	(111)
第五章 逻辑实用主义	(128)
第六章 批判理性主义	(144)
第七章 库恩的科学发展理论	(170)
第八章 拉卡托斯的科学研究 纲领方法论	(191)
第九章 新托马斯主义	(208)
第十章 现象学	(225)
第十一章 存在主义	(243)
第十二章 精神分析哲学	(278)
第十三章 法兰克福学派	(295)
第十四章 结构主义	(317)
后记	(336)

总 论

当代西方哲学指的是本世纪以来，特别是自第二次世界大战以来的西方哲学。当代西方哲学的产生和发展是与当代西方社会政治、经济、文化、科学技术的发展密切相关的。人类进入二十世纪后，社会的面貌发生了巨大的变化，这些变化最重要的是科学技术的飞速发展，爆发了两次世界规模的战争，这些对人类社会、文化和精神世界产生了巨大影响。

首先，本世纪在不到一百年的时间内科学技术的发展超过了以往全部时代的总和，可以说本世纪是科技革命的时代。爱因斯坦的相对论只是它的序幕，在数学、几何学、力学等学科之后，化学、生物学等诸多学科也向精密科学转化，数学和数理逻辑的方法应用到科学的各个领域，推动了以电子计算机为标志的新技术革命。系统论、信息论、控制论的出现预兆着各门科学合流的新趋势。随着自然科学的新变化，当代西方哲学一些流派抛弃了传统哲学内容，只留下认识论一个领域，而在认识论中又只局限于科学方法论和科学发展规律性的研究，在研究中重视当代科学的最新发展和科学经验事实，把数理逻辑的方法运用到哲学分析中去，这些流派的具体方法论观点各不相同，但都以“科学哲学”的面目出现，因此，也被称为“科学主义”思潮。

其次，科学技术的发展、物质文明的进步并不总是伴随

着精神文明一起向前发展的。恰恰相反，本世纪爆发了人类文明史上两次空前的大灾难，特别是第二次世界大战，它是当代西方社会政治、经济危机的深刻表现，给西方各国人民的心灵深处留下了深刻的影响，社会大变动和科技文明带来的却是人的价值被践踏，传统道德的破灭，心理意识的压抑，人的精神陷入麻木、绝望、无所作为的状态。当代西方哲学一些流派认为哲学的对象不是物，而是人，对当代人的精神等诸方面的分析是哲学的中心任务，这些哲学流派内部的差异很大，但都是标榜以人作为哲学研究的对象，因此，被称为“人本主义思潮。”

再次，当代西方哲学的“科学主义”和“人本主义”是两大主要思潮，它们之间的差别是明显的。但是这种对峙的局面到了六十年代以来有了新的变化，最主要的就是兴起了把这两大思潮的基本内容加以批判的吸收，出现了一个新的哲学思潮——西方马克思主义。这一思潮早在三十年代就产生了，但在六十年代才成为西方社会令人瞩目的哲学思潮，这与它具有不同于上述两大哲学思潮的特点有关。它除了是对当代科技的发展及其带来的人的精神危机的反映之外，主要的是表现了第二次世界大战以来，特别是五十年代以来国际共产主义运动的一种新情况，这就是马克思主义不但在社会主义国家占统治地位，而且在西方资本主义社会也深入到社会研究的诸领域。加上由于当代资本主义社会的新变化，资本主义社会的学者不再象过去那样以置之不理和彻底批判的态度对待马克思主义哲学，而是用当代西方流行的资产阶级哲学对马克思主义加以改造，使之适合于自己的口味，由此出现了一个回到马克思的热潮，这是值得我们在研究当代西方社会时密切重视的。

一、当代西方哲学的主要思潮

当代西方哲学大致可分成三大思潮，现在就其演变过程分别加以简述。

（一）科学哲学的演变

科学哲学的研究对象是科学，但为了澄清西方科学哲学的概念，首先应当明确：第一，并不是所有以科学为研究对象的学说都是科学哲学。如科学史和科学学也以科学作为研究对象，但是科学史属于历史学科，主要通过对科学的比较调查探索科学发展的规律和途径，为科学提供基础。科学学是科学的社会学，属于社会学研究范畴，研究科学与社会诸方面的关系，是从科学外部研究科学的基本体制、政策、管理等。科学哲学则是哲学学科，它把科学作为一种知识体系或认识形式，从科学内部研究科学的认识论和方法论。第二，必须区分作为学科的科学哲学和作为哲学思潮的科学哲学。前者是对科学哲学自身而言，即指对科学作哲学分析的学科，如同美学、伦理学、历史哲学、法哲学等等一样属于总的哲学研究中的一个类别。后者指不同的哲学及组成的学派从不同立场、观点和方法研究科学哲学，我们这里讲的西方科学哲学思潮就是指这种性质而言，为了简便起见，我们下面简称它为科学哲学。因此，与西方科学哲学思潮相对立，我们应该有用马克思主义哲学作指导的自己的科学哲学。

西方科学哲学从十九世纪产生的实证主义算起已经有一百多年的历史了。但是，它真正有影响则是从本世纪开始。

马赫主义是实证主义第二代，由罗素和维特根斯坦创立的逻辑原子主义和石里克等人开创的逻辑经验主义是实证主义第三代，经过波普尔的否证主义而走向库恩等人的历史主义，历史主义学派目前在西方科学哲学界居主要地位。

西方科学哲学的产生和演变与自然科学的发展有密切关系，作为它的第一代代表的实证主义的产生具有鲜明的时代特征。实证主义哲学具有同传统哲学完全不同的特点，它把科学作为哲学的主体而不是其中的一个部分来研究，并且同时宣布一切传统哲学研究的所谓哲学基本问题都是毫无意义的，因此，传统哲学本身也是无意义的，应该抛弃。这个问题的提出与十九世纪自然科学的发展使自己从哲学中彻底脱胎出来有关。我们知道，直到黑格尔哲学自然科学还没有完全脱离思辨气息，即用幻想的联系代替现实的联系，科学附属于哲学，作为哲学一个组成部分以自然哲学的面貌出现，应该承认西方科学哲学的某些观点，在近代某些经验论哲学家（如培根等人）那里已经有了，但是由于科学对哲学的这种屈卑地位，当时不可能提出把科学作为哲学研究的全部对象这种实证主义的主张。它的内含是：传统哲学研究的本体论、认识论、道德哲学、自然哲学等等都是伪科学。因为它们没有意义。它们之所以没有意义是因为它们无法检验。那么，用什么来检验呢？回答是“经验”。实证主义把哲学研究——科学——经验联系起来，这种新哲学的自然科学背景与马克思主义哲学产生时的科学背景大致相同，即以“三大发现”为标志的自然科学革命宣告了“自然哲学”的彻底破产、自然科学从哲学的束缚中彻底解放出来，成为独立的学科。但是它们作出的哲学结论截然不同，马克思和恩格斯由此创立了辩证唯物主义，实证主义则抛弃了“科学经验”之

外的一切哲学传统，这是对当时自然科学发展的一种歪曲反映。同时我们应该看到，实证主义毕竟使人们在黑格尔思辨哲学长期统治的窒息下呼吸到了一股新鲜空气，在当时是有积极意义的。

十九世纪末二十世纪初，近代自然科学出现了以物理学领域为起点的第二次革命，1893年伦琴发现了X射线，1897年发现了电子。随后居里夫妇发现了放射性同位素镭。二十世纪初出现了量子论和爱因斯坦创立的相对论。这些标志着物理学走上了新的历史时期，以牛顿的经典力学为代表的科学传统大厦摇摇欲坠。建立在这个大厦基础上的机械唯物主义观点受到来自自然科学的挑战，如传统的物质质点的不可分性、绝对时空观等等被宣布为不可信的。正如列宁当时断言，这不过证明了辩证唯物主义的胜利和旧唯物主义的形而上学的破产。但是有些物理学家和哲学家把旧唯物主义的观点，等同于唯物主义自身，认为物理学的形成就表明物质消灭了，唯物主义失灵了，剩下的只是经验自身，这种观点的集中代表就是以当时著名物理学家马赫为首的经验批判主义学派。他们继承了实证主义的传统，是一种打着科学招牌的新休谟——贝克莱主义，提出了所谓的经验一元论学说，认为世界上存在的只是经验，唯物主义者所说的物质和唯心主义者所说的精神都统一于经验，当经验与外部世界相联系时它就是物理的经验，与主观意识联系时就是心理的经验，由此传统哲学的唯物主义和唯心主义的对立被说成是无意义的，而马赫主义应该取而代之。不难看出，马赫主义与实证主义是一脉相承的。

与此同时，还出现了实证主义的变种——实用主义。它也把经验看作世界的基础，把人的认识局限在经验范围以

内。然而实用主义并不是简单重复以往唯心主义经验论，它在对经验的解释上表现出自己的“独特风格”，它给经验规定了特殊的意义，认定经验的全部内容在于其效果。这确实为唯心主义哲学开辟了一条新路。

逻辑经验主义也称逻辑实证主义。它是以第三次科学技术革命的孕育、产生、发展为背景的。五十年代发生的以电子计算机为标志的这次技术革命对科学和人类生活的影响远远超过以往任何一次技术革命。与此联系的是科学革命，五十年代以后，科学的发展更加显示出新理论代替旧理论的速度加快的趋势，与此同时，科学出现大分化和大综合的趋势。出现了大量的边缘性学科、横断性学科和综合性学科，它们的出现，使整体性的观点、系统的方法、结构的方法在自然科学中被广泛采用。然后从逻辑经验主义内部脱颖而出的批判理性主义和作为对批判理性主义的扬弃的历史主义则体现了上述自然科学发展的最新特点，更加重视科学发现方法论的研究。

逻辑经验主义是实证主义的第三代，但它的直接理论先驱是由罗素和维特根斯坦创立的逻辑原子主义，这种观点认为世界是由单独的事实材料或原子事实构成的。逻辑系统是原子事实的图画，单称命题反映单个原子事实，而复杂命题可以归结为单称命题，一切有意义的命题及理论都看其是否有原子事实为依据，这样对逻辑命题的演算推理对逻辑原子主义有至关重要的意义，它的工具就是数理逻辑。逻辑经验主义继承了逻辑原子主义的基本传统，但它抛弃了原子事实的说法，走上了彻底的形式主义，在证实原则这个最根本的问题上它反对用感觉内容即原子事实作依据，认为感觉内容具有私人性和不可靠性。由此可见，经验证实原则是逻辑经

验主义的理论基石，它的其他理论都是由此引申出来的，其得出的必然结论就是“反形而上学”。逻辑经验主义从五十年代起走向衰落，随之兴起的是波普尔的批判理性主义。这种理论在60年代风靡一时，成为占主导地位的科学哲学派别。

批判理性主义也叫否证主义，从根本上说它与逻辑实证主义都可以称为逻辑主义，都承认科学的认识是有一定规律性的，是依靠普遍有效的方法取得的，得到的科学认识都要得到经验的检验。但是，它是以逻辑实证主义的对立面的面貌出现的，两者有明显的分歧。从波普尔开始，科学哲学不把科学作静态的研究，而转向研究科学知识的发展，不同意经验证实的方法作为衡量某一理论是否科学的标志，认为科学理论不是被证实的，而是被否证的。他还反对归纳法，这就否定了以归纳法作为基本的哲学方法和理论基础的由培根开创的经验主义，十九世纪的实证主义和本世纪的逻辑经验主义原则。波普尔欣赏康德哲学，认为理论存在于观察之前，没有不以理论为指导的纯粹的观察，科学发展的规律是先有问题，然后针对问题提出各种大胆的猜测即理论，提出了关于科学发展模式的理论。

虽然波普尔认为他与逻辑经验主义的观点是对立的，但是他毕竟承认这种对立是属于逻辑主义内部的。与逻辑主义构成对立面则是科学哲学中的历史主义，因此，历史主义既反对逻辑经验主义，也反对否证主义，反对这二者共同的东西。历史主义的出现以一九六二年库恩《科学革命的结构》的发表为标志，它一出世就对西方科学哲学中出现了较大震动，因为它与以前的科学哲学观点截然不同。它反对把发现与辩护分开，认为二者不可分，应该根据历史材料研究科学，不是根据理论找科学的规律，而是找科学的事实，找科

学的典型事例（范例），这样整个研究的方向就不一样了。历史主义认为科学的发展不是由新理论否定旧理论，不存在普遍适用的科学规律和方法，存在的只是科学事实，而科学事实都是个别具体的，因此，科学要寻找的只是科学事件或历史材料中的“范例”，即一个榜样。由此库恩提出了“范式”理论，拉克托斯提出了“科学研究方法论”，费耶阿本德提出“无政府主义认识论”。从库恩开始提出科学不是建立理论，而是对科学进行描述，拉克托斯脚踏历史主义和否定主义两只船，他承认有普遍适用的方法，在这点上他和波普尔主义是一致的，是逻辑主义的观点，但他作为一个历史主义者又认为这个方法本身是历史的，不是不变的，这就和库恩一样了，费耶阿本德的“无政府主义认识论则公开彻底否认有普遍方法，认为科学家没有普遍有效的方法，提出一个著名口号，认为科学家在从事科学研究工作时“怎么都行”。

以上的分析可以看出西方科学哲学发展的趋势，同时可以注意到它们是站在不同的角度研究科学的，而我们的角度是站在马克思的立场上研究科学哲学，同时吸取它们合理的东西，既不只是偏爱它们其中的某一派观点，也不一味认为新东西就一定是好的，而是采取科学的实事求是的态度，这有利于建立马克思主义的科学哲学。

（二）人本主义思潮

人本主义哲学研究的对象是人，从时代上可以分为近代人本主义和现代人本主义两部分，它们同是资产阶级的哲学表现，但前者反映的是上升时期资产阶级要求用人性代替神性，用人权反对封建神权的革命要求，是资产阶级革命的哲学，后者则反映了二十世纪以来资产阶级走向腐朽没落时代

对人性的哀叹，是对近代资产阶级人本主义的反动，它抛弃了近代人本主义的唯物主义传统，否定人对自然的认识的进步意义，对科技发展采取消极态度，丧失了对人类前途的乐观主义精神。现代人本主义是帝国主义时期社会基本矛盾在哲学领域中的尖锐表现。

在五十年代和六十年代的近二十年中，由于社会生产力的恢复和发展，科学技术革命的出现，以及西方国家实行高生产高消费政策，曾一度出现过表面繁荣现象，然而好景不长，自六十年代末期起，社会生产的发展，加深了资本主义社会的生产力与生产关系的矛盾，过去一切潜在着的矛盾和问题都激化和表面化起来。随之出现了各种各样的社会危机，同时由于垄断资本及其统治集团对广大人民的政治、经济和意识形态等方面的限制和统治的加剧，以至于在六十年代后半期在西方世界爆发了一场“新左派”运动。他们断言，不是资本主义经济制度，而是科学和技术的发展给人类社会带来了灾难，从而把资本主义社会固有的矛盾——生产力与生产关系的基本矛盾歪曲成为人的精神本性与社会物质生产所导致的社会专制的矛盾。他们撇开资本主义经济制度的腐朽性，而谈论科学技术和物质生产对人性的压制，撇开政治，经济和社会的解放而空谈人性的解放，从而促进了人本主义思潮的流行和发展。

现代人本主义哲学思潮发展的重点在二十世纪，其中影响较大的是弗洛伊德主义和现象学——存在主义运动，这两股思潮至今在西方世界仍有市场。

弗洛伊德的精神分析理论一开始是作为一种心理学理论提出来的，它试图以科学形式阐述人的精神生活、人格和个性，由于这与人本主义哲学研究的对象相似，此外弗洛伊德

及其追随者进一步用精神分析理论说明社会历史和意识文化现象，使这种理论具有哲学意义，产生了深远影响。弗洛伊德理论后来广泛地被应用于人文科学中，特别是为西方马克思主义的最大派别——法兰克福学派奉为理论基础。

从理论上讲叔本华的意志主义，柏格森的生命哲学是它的第二代，第三代就是存在主义，从思想渊源上说基尔凯郭尔和尼采的哲学，胡塞尔的现象学是存在主义的理论来源。存在主义形成于二十年代德国，后来又流传到法国及其他西方国家，在五十至六十年代成了西方最时髦的哲学，七十年代以来开始衰落。存在主义最重要的代表人物有海德格尔、雅斯贝尔斯、萨特等。它们的基本观点是：本体论的问题就是人的问题，认为传统哲学所讲的存在只是指人之外的存在，没有抓住存在的本意，天下万物都是人在世的结果，如果从物出发，那就是用物代替了人，就使人异化了，即把人变成了物。

存在先于本质。存在指人的主观性，本质指人的规定性，存在主义认为人必须先有存在，后有本质，就是说人的主观性可以自由选择他未来是什么样的人，人是自己造就自己的，在这个意义上自我是完全自由的。

自我是虚无，自我是非理智的人的精神状态的存在，时刻处于烦、畏、惧的精神状态中，未来是一片虚无，人存在于世界上是完全孤单的，好象风雨中的一片孤叶，不知要吹向何方，人的最大自由就是自觉的选择死亡，求得彻底的超越。

强调人的价值及意义，认为现代科学技术只注意了物，忘记了人存在的意义和价值，使人的价值为物的统治代替了，由此产生了精神和道德的危机，拯救的办法是强调个人

的主观性和自由，实行人道主义。

存在主义的盛行有深刻的社会背景，那就是毁灭人类的世界战争给西方资本主义国家特别是德、法两国人民在心灵上造成的巨大创伤和由此产生的无家可归的情绪体验，这种对人的心理活动的悲观主义描述在一定程度上适应了人们的精神饥饿，由此而风行一时。

但是五十年代以后，西方资本主义世界出现了许多新情况，科学技术发生了新的革命，它对人们生活各方面以致对人类前途都发生着重大的影响。社会各阶层的物质生活水平得到很大提高。与此同时，社会分化加剧，物的异化加深了人的异化。马克思主义的力量发展壮大，国际共产主义运动方兴未艾，这些使人本主义运动出现了新的变化，其中最显著的特征就是与马克思主义溶合的倾向，主要表现是晚期萨特的存在主义的马克思主义和其他西方马克思主义。萨特一方面声称接受马克思主义为当代唯一不可超越的哲学。另一方面认为马克思主义忽视了人，因此要用存在主义加以补充，以建立存在主义的马克思主义人学。

以追求人的价值和个性为特点的现代人本主义抓住了唯物主义和理性主义的某些弱点，通过对人的价值的论述揭示了当代资本主义社会的人的异化现象，是有积极意义的，但是由于它把人的存在归结为孤立的个人存在，把人的本质归结为主观性，因此抹杀了人的社会性，与马克思主义关于人类解放的现实道路不相容。现代人本主义没有也不可能找到解决人的问题的真正方案，从六十年代开始存在主义走向衰落，代之而起的是西方马克思主义。

（三）西方马克思主义思潮

西方马克思主义是现代西方资本主义社会中认为马克思主义已经发生危机，因而要求对它重新评价和解释的各种思潮的统称。它并不是一个统一的理论学派，从属于科学主义和人本主义两大思潮，即把马克思主义科学主义化和人本主义化，在五十年代以前把马克思主义人本主义化占主要地位，在这之后把马克思主义科学主义化占主导地位。西方马克思主义包括四大派别，持人本主义观点的有新弗洛伊德的马克思主义（法兰克福学派）和萨特的存在主义的马克思主义，属于科学主义学派的有阿尔杜塞的结构主义的马克思主义和新实证主义的马克思主义。尽管西方马克思主义自身很不统一，但在主要倾向上它们是共同的。

把马克思主义仅仅看成是一种哲学。西方马克思主义的创始人卢卡奇提出，马克思主义本质上是哲学，丢掉马克思主义其他原理而只揭示哲学，仍然是马克思主义者，特别是马克思的《1844年经济学——哲学手稿》发表之后这种观点更为西方马克思主义各派代表人物所提倡。

否认马克思主义哲学是历史唯物主义和辩证唯物主义的统一，否定自然辩证法，这也是卢卡奇最早提出的，认为马克思主义本来就是一种历史理论，后来恩格斯把辩证法扩及到自然中，使马克思主义不再是一种革命方法。

否认马克思主义是一种世界观，把马克思主义只归结为一种研究社会历史问题的方法。卢卡奇最早认为历史唯物主义只是一种研究主客体关系、全面认识社会现实的方法，以此为线索的法兰克福学派认为历史唯物主义是研究人的唯物主义方法，萨特提出历史辩证法是一种研究人在社会中的活动的人学辩证法，强调人的主观能动作用，新实证主义的马克思主义把历史唯物论看成是一种一般的科学试验的方法。

阿尔杜塞则看成是一种反历史主义、经验主义和人道主义的结构主义方法。

把马克思和恩格斯、列宁分离开来。认为马克思主义哲学主要指马克思本人的思想，认为恩格斯的自然辩证法和列宁的唯物主义反映论是对马克思的思想作了歪曲，作了这种区分之后，科学主义和人本主义的西方马克思主义才按照自己的意愿理解马克思本人的思想。

认为马克思主义基本原理过时了，所以马克思主义正处于危机中，因为恩格斯以来的马克思主义者都对马克思主义作了教条主义的解释。这种公式化使马克思主义走上错误道路，如果用马克思分析十九世纪社会的公式搬来简单分析现代社会必然在实践中失败。现阶段流行的马克思主义教条理论不能对现代社会提供令人满意的解释。不是马克思主义个别结论而是马克思主义的基本原理过时了。因此有待于重建马克思主义。

除了上述共同倾向之外，西方马克思主义内部两大流派有下列不同观点：

在对马克思主义本质特性的看法上，人本主义认为是批判的、实践的，强调阶级意识和革命意志的作用。法兰克福学派认为，马克思一生都在批判资本主义，因此写下《政治经济学批判》等著作，因此该派把自己的理论称为社会批判理论。科学主义认为马克思主义的本质是科学的，把马克思主义等于科学的辩证法，使之成为现代实验科学的逻辑。

马克思主义与人道主义的关系。人本主义抓住了马克思的《1844年经济学—哲学手稿》，认为它证明了人道主义在马克思主义中占有中心地位。异化概念是马克思主义的中心概念。科学主义认为马克思主义是反人道主义的。异化是陈旧