

現代文庫第二輯

羅素之西方文化論

張其昀述

華夏圖書出版公司印行

1341366/24

中華民國三十七年六月初版

現代文庫第一輯

羅素之西方文化論

定價國幣壹元貳角

(外埠酌加匯費運費)

版權所有
翻印必究

著者 張其駒 述

編輯者 張其駒

發行人 徐公庸

發行所 華夏圖書出版公司

印刷者 華夏圖書出版公司印刷廠

上海九江路二一九號

上海丹陽路一四〇號

現代文庫凡例

本文庫之性質爲中華百科全書之始基，將世界學術最新之知識，析爲數千題目，分請大學教授及各科專家執筆，內容注重精約，力求引人入勝，期於讀者極有裨益。現定每月刊行一輯，每輯十冊，每冊長約萬言，敬以富于權威之優良讀物貢獻于全國學校家庭機關團體及各圖書館。

華夏圖書出版公司敬啓

羅素之西方文化論

羅素近著西洋哲學史 (A History of Western Philosophy) 於一九四四年十月出版，其時余適由美返國，於洛杉磯書肆中購得一冊，海天風濤中，攜此書爲伴，舟行多暇，稍有節錄，以備省覽。羅素之撰是書，着筆於第二次大戰以前，而出版則在大戰告終以後。綜觀全書，著者心目中殆處處有大戰之陰雲在。其於人心世道，憂患獨深，俯仰今古，情意懇摯，使讀者興無限仰佩之意。羅素以爲思想非遺世獨立之冥想，而爲政治與社會生活之動脈，一面爲其時代之產品，一面復有助於新時代之創造。故非熟識某時代之背景，則於某種思想之淵源流變，不能充分了解。思想誠爲文化之核心，思想史乃文化史之樞紐，故是書實可視爲羅素晚年對於西方文化之新評價，而極有裨於我建國時期心理建設借鏡之資也。

有史家，有史學家。學院派之史學家，大都謹守述而不作之旨，史家則異是，其是爲根柢，而特重才識，才指文采，識指議論。史學務求歷史之真相，尙遼密之考證，但爲功力所限，大都作窄而深之研究。史家作史，必先充實史料，故必綜羅各家有關之考證而融會之，藉收取精用宏之效。史學家刊落浮華，以質樸敘述爲能事。史家則重文采。羅素之稱笛卡兒有曰，「其文章格調異常優美，而平易近人，近世哲學之開創者有此文采，實一快事。」吾人對於羅素本人哲學史之鉅著，亦同有此快感。又史學家不輕下判斷，避免個人之意見。史家則主褒貶，貴權衡，崇論閎議，貫穿千古，陳往事以告來者，勝義妙緒，絡繹奔赴，卓然自成爲一家之言。羅素是嘗採夾敘夾議之演講體，稱之爲西方

哲學史論，亦未嘗不可。

羅素此書之特色爲重視思想家對於世道人心之貢獻。舉例言之，荷蘭哲學家斯賓諾莎之哲學，論其本身價值實勝於英人洛克，但洛克學說下開美法兩國之革命，其影響所及遠比斯氏爲大，故是書於洛克學說詳載其言之，其述斯氏之學較略。英人拜倫與法人盧騷，嚴格言之，不足以稱哲學家，但其思想曾撼動一時，不知拜倫與盧騷，則於近世哲學之發展無由悉其底蘊，故於二君各立一章以論之。又羅素以爲綱目式之敘述，鉅細不遺，結果不免流於簡單潦草，於讀者鮮有裨益。故作者選擇史料，筆削甚嚴，多所割愛。普通哲學史中常見之人名，此書往往略而不見，至於本書所舉之人物，則於其身世及社會環境，言之甚爲明備，往往述其生平軼事，以反映時代精神。

羅素全書分上古、中古、近世三部分，計七十六章，共三十餘萬言。系統之介紹與批評，當俟諸國人之專攻西洋哲學者。本篇僅就羅素在其書中所述西方文化之大條理大脈絡，稍加整理，分爲以下六節，（一）論思潮，（二）論科學，（三）論道德，（四）論政治，（五）論宗教，（六）論人物，依次述之，亦野人獻曝之意云爾。

（一）論思潮

西洋哲學起於西元第六世紀之希臘，孔子亦生於此世紀。希臘爲一半島，山海交錯，谿谷紛岐，地狹人稠則移民海外，如小亞細亞、意大利、西西利等處均有希臘人之殖民地。地中海東岸今所謂中東區域，其文化較希臘爲先進，埃及之幾何學，巴比倫之天文，斐尼基之字母，均爲希臘人所吸收。希臘文化萌自海外諸城，小亞細亞之米里都（Miletus）尤著名，雅典後起，亦與海運業有關。希臘名

人多產於富有之商業都市，故希臘文化爲都市文化。當紀元前第五世紀波斯戰爭以後，雅典入於黃金時代，人才輩出，稱爲極盛，以人口爲比例，古今殆無倫比。（當時雅典人口連奴隸在內僅二十三萬人）雅典爲海濱之文化中心歷千年之久，柏拉圖（元前四二七至三四七）所創之學園，至中古黑暗時代而始轉業。希臘小國林立，文物不齊，其有貢獻者僅少數城邦。斯巴達在軍事上雖重要，而在文化上則否。羅馬早期亦如斯巴達，其主要貢獻爲制定法律，建立軍隊，開闢道路，至於科學藝術與哲學之創造，則遠不如希臘。羅馬城本爲政治中心，其後乃爲宗教中心。

自西元四百年至一千四百年稱爲歐洲中古時代。中古之特色爲基督教勢力之雄厚。自羅馬君士但丁帝（Constantine 西元二七二至三三七）奉教以後，教會始有中心組織，於是宗教觀念深入人心，中古哲學由教士之手而寫成。基督教之成立有三種因素，即猶太之宗教的歷史，希臘之哲學，與羅馬式之統治，三者冶爲一爐，故其勢力之盛前無其比。第五世紀西羅馬帝國亡後，入於黑暗時期（第六至十一世紀），當時一切智識活動幾乎停止，而東方則有回教之興起。（西元六二二年爲回教紀元）十一世紀貞下起元，教會崇學起於是時，教皇選舉制度亦於是時始確立，又因十字軍之關係，教會權力超出於國家之上。中古哲學因黑暗時期之中亘而分爲前後二期，前期以聖奧古斯丁（Saint Augustine 三五四至四三〇）爲鉅子，氏乃北非洲迦太基（Carthage）之主教，合聖經與哲學，氏爲第一人。後期以聖多瑪斯（Saint Thomas Aquinas 一二二五至一二七四）爲泰斗，氏爲意大利人。十三世紀爲神學極盛時期，聖多瑪斯之學說至今天主教會猶定爲教本。

歐洲中古史可稱爲教會興衰史。教會權力由盛而衰，經過三個步驟，即十五世紀之文藝復興，十

六世紀之宗教改革與十七世紀之科學發展是也。文藝復興之意義爲自由城市之興起，與平民學識之增進，其機皆發於意大利，北意之米蘭(Milan)與佛羅倫斯(Florence)諸城尤爲重要。文藝復興時期在哲學上無特殊之貢獻，惟個人自由創造之作風，逐漸脫離宗教勢力，爲解放之第一步。十六世紀以後之宗教改革，實際可視爲北方諸國對於羅馬天主教之反抗，一五三四年英國國會通過以英王爲教會領袖，即其著例。至於近代科學開山之祖有四大人物，曰哥伯尼(Copernicus)，開白兒(Kepler)，伽列里(Galileo)與牛頓(Newton)。哥白尼屬於十六世紀，彼於一五四三年公布其地球繞日之學說，爲科學之第一聲，但在當日思想界影響尙少。其後經牛頓輩繼續努力，至十七世紀始發生重大影響。科學與武斷二者經長時期之鬭爭，傳統學說終爲新學說所推翻。至一七〇〇年，西歐會受教育之人士可謂已完全近代化。

近代與上古中古之不同，在於科學之勝利。近代哲學可分爲二派，一曰英國派，以洛克(John Locke 1633至1704)爲宗主，一曰大陸派，開創於法人笛卡兒(Rene Descartes 1596至1650)至德人康德(Immanuel Kant 1724至1804)而臻極盛。英國派植基於物質科學，貴經驗，尙歸納，就不同之問題，作個別之研討。大陸派以數學爲根據，數學命題係先天的，非由經驗歸納而來，故重純粹思維而輕知覺。英國派信實驗方法，重效果，尙功利。大陸派持理想主義，重動機，而斥功利觀念。以學風觀之，英國派趨於細針密縷，大陸派則趨於崇樓傑閣，此其大較也。十八世紀之時代爲英國經驗派所籠罩，美國建國諸賢與法國之百科全書派皆推崇洛克之說。至十八世紀之末，康德之旗幟乃風靡於大陸，但英國哲學受其影響較少。康德相反相成之說爲黑格爾(Hegel 1770至1831)辯證法之所由出。

自由主義與英國經驗派同出一源，洛克在智識論爲經驗派開山之祖，在政治哲學上又爲自由主義導其先路。早期自由主義代表宗教上之寬容。英國之新教徒重工商，愛私產，主張言論自由，提倡民主政治。其方法爲實驗的，嘗試的，信進的改革，注重討論，不尚權威，不主武斷。一六八八年英國革命爲最溫和亦最成功之革命，洛克鼓吹之功最大，而又闡發此革命精神於其所著「政府論」中。〔*Treatises on Government* 上下兩冊，一六八九年與一六九〇年出版〕是書攻擊君權，貶斥世襲權利，在政治思想上有極重要地位。英國內亂時期，王室與國會之衝突，勢均力敵，養成英國人民愛好調和妥協不趨極端之心理，此種心習直到於今。美國憲法實以洛克之政府論爲根據，當總統與國會職權發生衝突之時，常採取洛克學說以爲準繩。

洛克之說下開四派，其一爲巴克萊 (Berkeley 一六八五至一七五三) 與休謨 (Hume 一七一一至一七七五) 英國經驗派之哲學至休謨而完成，完全拋棄形而上學。其二爲法國哲學。(盧騷除外) 十八世紀之法國不滿於其朽腐之王室，視英國爲自由之鄉，英國學派之影響法國，服爾德 (Voltaire 一六九四至一七七八) 最爲功臣。其三爲邊沁 (Bentham 一七四八至一八三二) 之徒，其四爲馬克思 (Karl Marx 一八一八至一八八三) 之徒。邊沁與馬克思之經濟學說均與十九世紀之工業革命有關。邊沁爲英國哲學激進派之健將，倡最大多數最大幸福之原則，同時有利嘉圖 (Ricardo 一七七二至一八二三) 謂商品之交換價值由於勞工，十九世紀以來英國之社會立法與政策受此派之影響極大。馬克思誕生於德國，而流寓於英國，其唯物史觀融合黑格爾之辯證法與英國經驗派之學說。馬克思所謂物質，指人與物之關係，即生產方式或經濟生活。馬氏採用黑格爾辯證法之公式，但謂推動宇宙之大力

乃爲物質而非精神。馬克思與自由主義者在哲學上距離不大，但在實際政治上則有顯著之差別。馬克思主義提倡階級戰爭及無產階級專政，經蘇聯列寧、史太林輩之紹述，而見諸實行。

與自由主義相反抗者，稱爲浪漫主義。盧騷 (Rousseau 一七一二至一七七八) 學說直指人心，訴於感情，爲浪漫運動之父。此派不喜早期之工業文明，含有反科學反理性之色彩。英人拜倫 (Byron 一七八八至一八二四) 爲浪漫派之詩人，卡萊爾 (Carlyle 一七九五至一八八一) 倡英雄崇拜之說。因文字之鼓吹，而其餘益張。十九世紀之初，德國尚未統一，以普魯士爲中心之德國史學，提倡民族主義，斐希特 (Fichte 一七六二至一八一四) 與黑格爾，謳歌國魂，爲普魯士之代言人，至俾斯麥始竟德國統一之全功。民族至上說與英雄崇拜論，在思想上爲同調。至於浪漫主義哲學基礎之奠立，則賴於德人叔本華 (Schopenhauer 一七八八至一八六〇) 與尼采 (Nietzsche 一八四四至一九〇〇)。此派哲學尊意志，尙權力，感情衝動，流於狂熱，又受達爾文學說之暗示，主張無限制競爭，以戰爭爲英勇，以和平思想爲不足貴。自十八世紀後半期以至今日，文學藝術與哲學以至政治均直接間接受浪漫運動之影響，推波助瀾，洪水橫流，浸淫而成納粹主義與法西斯主義，對內則主極權，對外則主侵略，蓋浪漫派以民族利益即係最高法律，使獨裁者得利用之自附於代表民意。浪漫派以權力寄託於少數民族之少數個人，不憚藉暴力以達到此目的，則一切權術霸道，窮兵黷武，自爲勢所必至。馬克思學說歸結於階級戰爭與極權政治，爲實行其主義而有主奴之分，其思想與浪漫派合流，但馬克思主張無產階級專政，而無種族上之優越感，此爲其不同處。羅素以爲希特勒爲盧騷之裔孫，英美之自由主義者乃洛克之傳人。洛克一派習於人情世故，多平正通達之人，尙理智，貴實驗，重討論，於增進人

類幸福，致力較多，以視浪漫派輕視功利，歌頌英雄，高呼犧牲，馴至成爲世界大戰之禍首者，涇渭分明，固不可同日而語也。

(二) 論科學

羅素以爲哲學訴於理智，不尚權威，不受任何傳統思想或宗教啓示之拘束，此點與科學相似。數學與神學之結合，爲希臘哲學之特色。柏拉圖以神爲幾何學家，謂人類所感覺者終不及所思維者之完善，故思想之地位超於感覺之上。希臘人於幾何學實多所發明，無幾何學與演繹法，則近世科學之萌芽爲不可能。希臘人爲理論家，後世各種關於宇宙之學說多淵源於希臘，如原子學說及萬物皆變之說，皆能言之成理，而不悖於事實。但希臘人對於科學之貢獻，僅爲片面的，由觀察個別事實以應用歸納法，非彼等之所長。科學上歸納法之廣爲應用實爲最近四百年來之事。辯證法亦稱問答法，創於蘇格拉底。哲學上之問題大都可用辯證法以解答之，柏拉圖最有影響於後學者在此。但此法有其限度。辯證法之優點，在於憑藉相反相成及統一之原理，以達於邏輯上之一貫，但不能以之發現新事實。

近世哲學之特色，積極言之，爲接受科學發明，消極言之，爲放棄宗教權威，以時期言，宗教改革較科學發達爲早。中古教會所宣布之理論爲絕對確定者，爲永久不變者。科學精神則異是，常持試驗的態度，不憚煩瑣，以搜羅事實，觀察事實，又作大無畏的假定，以求知無數之公律。凡科學上之公律其性質僅爲一種或然律，而常有修正之可能。近代哲學家因爲有偏重數學與物質科學之不同，而分爲大陸派與英國派，已見前述。笛卡兒爲大陸派之創立者，其所著「方法論」(Discourse on Method)於一六三七年出版，「沈思集」(Meditations)於一六四二年出版。笛氏於數學有極重要之貢獻，以爲普

通較特殊不易致疑。彼之哲人饒有新意，爲柏拉圖以來諸大哲人所未有者。在英國方面亦因科學之進步而引起新的自信心。培根（Francis Bacon 一五六一至一六二六）爲近代歸納法之建立者，因實驗冷藏法受寒而死。牛頓萬有引力原理發表於一六八七年，後三年洛克之知識論（*Essay Concerning Human Understanding*）出版，爲經驗派之先驅。羅素以爲洛克學說之勝利由於牛頓之聲望，因牛頓學說之確立，使世人對於英國哲學之威望亦隨之增加，其關係之密切有如此者。

十九世紀以來，科學邁進不已，爲新智識之源泉，尤以地質生物與有機化學有嶄新之發現。至二十世紀之初，因相對論與量子論之發明，探宇宙之秘奧，發千古所未發。回顧從前，心物二元之舊說，空間時間之觀念，衡以最新學說，幾有摧枯拉朽之概。據愛因斯坦（Einstein 生於一八七九年）之相對論，時間亦如長度、寬度與高度，因此稱爲四度空間。空間時間爲互相關聯之量，放棄時空絕對之舊觀念，是爲牛頓學說之最大修改。現代原子物理之研究，由原子進而研究電子，其重可量，其速可測，更由於人工之破碎原子，而打破物質與能力之分界，宇宙間萬物一元之說藉以闡明。羅素之書最後一章爲邏輯分析派，（*Logical Analysis*）分析本於邏輯，綜合本於經驗，以科學方法實事求是。此種與時偕進之新哲學爲一種簡單化的新宇宙觀。蓋物理之學因原子說之成功，而減少其物質之意味，心理之學因生理學之進步，而減少其心性之意味，兩者相向而趨，心物之分不復存在，無所謂物，無所謂心，惟事（Event）而已，是謂中立一元論，（*Neutral Monism*）亦可稱爲「推事論」。培根首創智識即權力之說，欲藉助於科學上之發明與發現，以達人定勝天之目的。理論科學旨在了解世界，應用科學旨在改造世界。應用科學與實際政治發生影響，起於十八世紀之末，機器之製

造，煤力、油力、電力之相繼應用，瀑布可成爲動力，沙漠可變爲花園，天下事無不可爲。近代機械文明進步之速，大規模生產之發達，尤莫盛於美國，美國杜威（John Dewey 一八五九年生）之哲學，足以反映科學時代之工業文化，羅素名之爲工具主義之權力哲學。杜威以探討之歷程爲真理之代名詞，過重功效，難免不以成敗論英雄，其陶醉於科學之權力無限，恐未免太過，羅素引以爲憂，曾引孫泰耶那（Socrates）批評杜威之語，謂其「瓦解個人，紛粹事實」，以示責備賢者之意。羅素以爲科學只問原因，不問目的，只問部份，不問全體，哲學所以補科學之未逮。文藝復興以前之科學家，專問目的，致使科學陷於絕境，是固不足爲訓。現代受科學鼓勵之新哲學，或惟工具與技術是尚，惟力是視，於目的不深加考慮，亦有流於狂妄之弊。增進各國之戰爭潛力，而無法以止戰，結果必將趨於普遍破壞。羅素綜論天人之際，以爲希臘畏天，中古尊天，近世重我，現世重羣，各有宏旨，不可偏廢，科學不能包攬一切。羅素之理想在綜合上古、中古與近古，既知新以溫故，乃由舊而轉新。今後健全之新哲學，必須明天人之際，通古今之變，而爲對於權力哲學對症發藥之新哲學也。

（三）論 道 德

哲學爲人生觀與宇宙觀，其淵源有二，一爲宗教與道德之教訓，一爲廣義的科學研究之觀見。每一哲學系統中此二者之比重多有不同，但必兼備此二者，方足以語哲學。希臘之哲學家原義爲愛智者。智者指智之本體，而非智之對象。愛智者指純粹理智之愛好，亦即真理之觀見。凡特殊事物可以感覺者，均有正反兩面，如美之與醜，正之與邪。凡可以感覺者是爲意見，往往似是而非。智之本體，或真理之觀見，則屬於超感覺之永恆世界。蘇格拉底（Socrates 元前四六九年至三九九年）嘗謂余

較他人爲智者，在於自知爲無知，但彼以求智爲第一要義。罪惡起於無知，有知方爲有德。智慧乃真正之貨幣，萬物以此爲衡量之標準。亞里斯多德（Aristotle 元前三八四至三二二）謂最大快樂在澄思渺慮，故哲學家最爲快樂。希臘哲學智德雙修，基督教傾向德高於智之說，以爲愚者亦可有德。聖多瑪斯爲天主教哲學集大成者，亦以求智爲最完全、最高尚、最有益、最可樂之事。個人非不朽，智慧乃不朽。聖多瑪斯援阿里斯多德學說，入於基督教義，分理性之理與啓示之理爲二，最爲有功於斯道。

清醒之文明與科學爲同義，但僅有科學不能滿足人之需要，吾人又需有感情，感情爲宗教與藝術之源泉。希臘文化有兩種趨勢，其一爲熱情的，宗教的，神祕的，其一爲愉悅的，經驗的，理智的。世人以爲希臘民族寧靜沈潛，此僅一面之辭。希臘酒神之遺風，尊女子，尚熱情，而流於狂熱。無狂熱則人生缺乏趣味，有之則生危險，如何加以節制，從容中道，使感情無過與不及之弊，是爲希臘文化之核心問題。發揚中庸之德者以亞里斯多德爲代表。文野之分，在於敬懼，或云克己，駕駛情感，制止衝動，犧牲現在以利將來，是則有賴於遠慮。法律與制度與道德相輔而行，其本意爲助人自制，使人人有遠慮而無近憂。希臘哲學家以不過度爲教，實際常不免於過度。希臘民族富於青年朝氣，不欲否認現實世界，而寄託生命於來日。人類全部歷史，亦可視爲敬懼與狂熱之爭衡。希臘文化所以偉大，在於宗教與科學相持而長，用能綜合理智與感情，而成爲中庸之美德。

柏拉圖以爲吾人不必禁止行樂，但不當爲快樂之奴隸。氏嘗謂真知不由於感覺而由於概念，所謂柏拉圖式的愛情，即重概念或理想之愛而輕肉體或個體之愛，其義至近代斯賓諾莎而益爲昌明。斯賓諾莎（Spinoza 一六三三至一六七七）爲荷蘭籍之猶太人，其所著倫理學（Ethica）一書，於身後刊行。

羅素以爲斯氏在古今大哲學家中最崇高最可愛者，在道德上巍巍居首。斯氏以爲精神上之不健全與不幸，起於某種富於變化性事物之過分愛好。反之，愛事物之具有不變性與永久性者，則爲愛天之徒。愛天一念，非道德之酬報而爲道德之本身。以色慾爲例，吾人非以能節制色慾而有欣悅之感，惟此心怡悅，自有樂趣，斯能節制色慾。斯氏以爲人生爲某一種情感所宰制者，卽屬不智，其生命苦於太狹窄。吾人不當執偏概全，非知全體不能知部分。故斯氏勸世人放懷遠觀，見宇宙之全豹，晤人生之渺小。誠如此，則事理共昭，其心不亂，人知雖屬有限，吾人仍能度高尙之生活。其論復仇有云，以恨報恨，其恨愈深，以愛制恨，恨乃消釋。斯氏見解對於痛苦之世界爲一良劑，使世人得保精神上之健康，而不致淪於失望之深淵。

眞理實能見諸行事，哲學家不僅須解釋世界，尤貴能改造世界，固不待言。知行之關係乃能思與所思，主觀與客觀，互相作用，互相適應，永無止境，永不圓滿，此種歷程是謂辯證。哲學上之三分法，曰智、曰情、曰意。知崇理性，情尙快樂，意主行動。自希臘以來，中庸與節制爲德行之要目，崇尙智識，小心謹慎，爲浪漫運動興起以前之風尙。自盧騷出而直訴於感情，開浪漫派之先聲。叔本華、尼采之徒承其餘波，專尊意志，心之呼聲比腦更響。此種反理性之潮流，實爲對於希臘哲學尤其柏拉圖之一種反動。敬慎之念因狂熱而消失，流弊滋生，推其極端，非爲瘋子，卽成獨夫，其對於人類和平之威脅，已見前述。晚近高唱行的哲學者有法國之柏格森(Henri Bergson 一八五九至一九四一)重行輕知，趨於極端，羅素對之極表不滿。柏格森之學說分別本能與智慧，以本能爲好孩子，智慧爲壞孩子。本能之精到處是謂直覺。直覺內省得之，智慧外觸得之。直覺聯於時間，智慧聯於空間。直

覺爲綜合的而非分析的，能將過去與未來相交會，故具有遠見。柏氏以爲生命之流奔騰向前，生命之衝動與奮鬥，均賴於直覺。柏氏主張爲行動而行動，思想僅爲行動之工具而已。智慧如夢，司純粹思維而不活躍，邏輯與數學皆不能代表積極的精神活動。柏氏之學，重行動，貴創造，尊自由意志，聘其文采，廣譬曲喻過於詩人，羅素不喜此種騷然的宇宙觀，謂其說獨斷而乏證據。柏氏與理性成短兵相接之勢，柏氏如不能排斥理性，理性將起而排斥柏氏。其學說若無以自立，則祇有想像的史詩，足以令人欣賞而已。要之，柏格森哲學爲對於理性之反抗，與盧騷學說一脈相傳，羅素時期以爲不可，甚至謂法國戰時之維琪政府，與此派思想有關，因盲目行動者流，在政治上乃偏於保守派。

(四) 論 政 治

名詞隨時代而不同，批評政制者必須具有歷史意識。希臘、雅典之民治並不包括奴隸與女人。斯巴達兵農分離，農夫爲征服之奴隸，女子無出，國家得另爲擇配。希臘文化實僅限於城市中少數富人，羅馬亦然。蓋自有私產制而婦女爲附庸，並有奴隸之制。希臘大哲亞里斯多德以不平等爲固然。英國洛克之民治論，以財產爲基礎。一六八八年英國革命爲英國貴族與中產階級（巨商大賈）聯合反對君主之三角關係。當時新教徒雖富於平民色彩，而財產觀念常佔重要地位。洛克以後之自由主義者代表英國新興之工商業，彼等反對君主與貴族，但不反對地主與資本家。十九世紀英國邊沁所領導之哲學激進派，主張廢止貴族，實行完全民治，包含女子選舉權。此派一面提倡大多數之最大幸福，一面仍爲私有財產作辯護。英美均爲資本主義之國家，美國大公司之權力幾與政府抗衡。羅素以美國政治爲富人政治，律師爲富人辯護，與古代雅典之辯士相似。蘇聯之共產主義與英美相對峙。共產主義

起源甚古，歷史上許多宗教運動均有共產意味。法國盧騷之人權論，承認天然之不平（如年齡智力），而反對習俗之所造成之不平（私產）。至於極力主張廢止私產者，則爲馬克思主義。馬克思之思想與英法德三國均有關係，其階級革命之說，揭社會主義之旗幟，倡人類演化之範式，而力主土地與資本之國有制度。馬克思學說大行於蘇聯，一九一九年蘇聯革命與一般民治（基於私產）異趣之社會主義首次掌握政權。羅素批評資本主義有曰，政治權力不能世襲，何以經濟權力可以世襲？我輩在政治方面已經取消世襲原則，而在經濟方面仍視世襲爲當然。政治上之朝代已經過去，而經濟上之朝代依然存在。此誠精闢之論。但羅素於共產主義亦非全盤接受，彼以人權主義兼指經濟的平等與政治的自由，不應顧此失彼，最近英國之政治亦依此方面進行。

希臘哲學以人爲萬物之尺度，但非個人主義。柏拉圖之理想國視人爲社會一分子。亞歷山大以後，個人主義頗佔勢力，早期基督教亦有此趨勢。中古時代之特點爲教會權力之大，世人之信仰與道德均爲教會所統制。自文藝復興而個人發展自由創造之風，乃隨之而興，笛卡兒以後之近代哲學大都富於個人獨立之色彩。自由主義之目的，在使政府與個人，各守範圍，不趨極端，其說創於洛克。康德之政治思想與自由主義同聲相應，彼謂人之本身自有其目的，而非他人之工具，大爲人權學說張目。康德學說不見容於納粹，其故在此。羅素以爲科學家個人窮理之精神，實爲必要，但在道德上並非自以爲是。道德不能專顧動機，效果亦應顧到，其意以爲正其義亦須謀其利，明其道亦須計其功。政治上有種種不同之利益，政治家實能調和折衷於其間，此爲功利主義之要旨，近代社會科學之研究實由此發軔。邊沁以法律代上帝，法律與社會制度旨在調和私利與公益，無法律即無自由可言，羅素謂此點可以同意。至於趨向極端之國家至上論，即與政治自由不能相容。依此種學說，則國民之與國

家，視天主教徒之與教會，會無少異。英人霍布士(Hobbes)一五八八至一六七九，與德人黑格爾爲其理論家，克倫威爾(Cromwell)拿破崙及最近之德國爲其實行者。共產主義在理論上，與德國哲學異趣，但其實行上其社會組織與國家萬能說幾無分別，均爲羅素所不取。依黑格爾之理論，全體高於部分，國家高於個人，準此而言，聯合國應高於國家。羅素以爲過分注重民族自由，則國際合作爲不可能。

哲學可分二類，一爲科學與邏輯問題，可期獲得一致結論，一爲關於國利民福者，往往聚訟紛紜。就政體言之，有事制政治，寡頭政治，貴族政治，富人政治，民主政治，極權政治等名，利之所在，弊亦隨之，民主政治之優點在於流弊最少。民治起於希臘，紀元前第五世紀雅典貝理克利思(Pericles)時代，羅素以爲可比於英國維多利亞時代。雅典民治由於抽籤，不由於選舉，且有重大之限制，如婦女與奴隸不得參與，但在若干方面觀之，其民治精神有爲現代民治國家所未及者。希臘人以爲民治必需人民有德行，故以音樂體育培養君子之風度，欲藉完全之教育養成完全之人格。又以爲補鞋須用補鞋匠，故於如何使能者在位，亦極留意。柏拉圖謂政治家必須以哲學家任之，亞里斯多德以爲最高道德限於少數人，且必須與政治有關，皆多少反映歷史事實。希臘晚年風氣漸衰，有大臣、有大將、有學者、有哲人，而無一人能兼爲此數者。西洋近代言民治者必以洛克爲大宗，其學說奠定英國之民治，並引起美法兩國之革命，影響至爲深遠。洛克以爲欲使他人改變其信念，必須循循善誘，忠告而善導之，不能遽斥他人爲頑固，甚或加以強迫。凡能虛懷求知之人必不欲強他人以從己。倫理學之宗旨有二：一爲建立判斷善意與惡意之標準，其二爲藉褒貶毀譽，以資抑揚調節。故權力由於輿論，輿論由於教育，此實英國巴力門政治之精義所在。羅素所以深惡盧騷與浪漫運動者，以其主觀主義趨於極端，流於狂妄，爲極權政治張目，而於如何限制虐政，無所貢獻。共產黨人譏羅素爲貴族，