第一章　现代西方文化总论

一、科学技术的发展影响社会现实和观念形态

1. 科学技术的表层作用和深层作用

当20世纪的时钟第一次敲响时，人类就以无比激动的心情迎接着它，这是一个令人神往的、难以捉摸的、但又十分诱人的时代。有的学者激动不已，他们想在新的世纪里轰轰烈烈干一番，使人类更美好；也有的带着忧虑跨入这个世纪，认为该研究的东西都研究了，有的难题始终无法得到解决，如光的本性，黑体问题以及诸技术问题。但科学技术作为一个有机体，正如前面所说，工业革命以来的现实，已经明显地对人们的生活和文明起巨大的作用了，特别是上世纪末的所谓"第二次技术革命以来"，科学技术缩短了人类各民族和地域之间的距离，加快了人类的进步速率；科学技术当然也大量地减轻了人们的繁重劳动，包括家务劳动，人们有更多的时间来从事文化娱乐活动了，而且同时科学技术也为这种文化娱乐活动提供了更丰富的内涵。有人说，科学技术乃是20世纪全部文化的物质根源。

科学技术的发展，技术理论越来越分化、深化，"隔行如隔山"的现象越来越甚。建筑师不必懂得量子力学，也不必掌握微分几何；化学家不必知道建筑工程结构技术。有人说"世界上只有2～3个人才真正懂得爱因斯坦的相对论"。这个特征也就很明显地带到文化领域。在文化艺术上再也不像意大利文艺复兴时期的

需要全本请访问 www.ertongbook.com

达·芬奇和米开朗其罗，几乎样样都精通。

科学技术的发展，不论是科学的发现和技术的革新，是相对论、量子论，还是无线电通讯、新的工程结构技术，它对社会文化的作用而言，也许都有表层和深层的两方面的作用。表层的作用是比较直接的作用，例如，某种技术的发明，也许会在绘画或文学作品中反映出来；但更重要的是深层的作用，科学技术的进步到达一定阶段时，就形成社会整体的一个新的系统，这个系统对社会现实和观念形态起根本性的（变革）作用，从而深层地影响到文化。包括日常的衣食住行的文化活动和高层次的文学艺术。这种深层的作用影响很大，是根本性的。上面所说的从理性主义走向非理性主义，正是这种深层作用的结果。深层作用不是直接的因果作用，它首先作用于社会的整体的结构形态（系统），然后通过意识形态的媒介再作用于文学艺术。

2．20世纪初期的一些科学技术及其作用

居里夫妇发现放射性元素镭，也许是科学技术在本世纪的"开门红"。1903年，彼埃尔·居里和玛利·居里夫妇在法国巴黎发现了一种新元素：镭。这是一项举世振奋的新发现。镭是一种放射性元素，由于它会自动地放射粒子，因此有很大的危险性，但同时利用这种放射性，也给人类受益非凡。镭这种放射性元素还会裂变，从而改变了元素性质。不断地放射，不断地变更元素性质，最终由镭变成了铅，成了另一种非放射性元素而稳定下来。这项研究的成功，使得人们对化学元素有了新的看法，同时它直接走向应用，给人类造福（如X射线的发现和放射性同位素医疗等），同时也给人类带来了灾难（即原子武器的产生）。镭元素发现之后，于是带来了科学技术一系列变革，原子能的应用的时代也正是从这里开始的。

本世纪初的又一件激动人心的科学技术上的事则是飞机的发明。1903年12月17日，韦伯·莱特和奥维尔·莱特兄弟两人，把一

架重 275 公斤的机器飞上天空，虽然它只飞了 12 秒钟,行程只有 37米,离地也只有 3米，但却是飞机诞生之日。然后，莱特兄弟不满足于现状，继续研究、试验，飞行高度逐渐变高，行程逐渐增加，后来人类终于有了飞机。当今的飞机从外观到性能都已大大地改观,但要知道,它的‘历史’只有短短的 90 年。

除了飞机，汽车的发明也是很了不起的。世界上第一辆汽车是 1886年由德国人本茨设计的。1892 年美国人在此基础上作了改进，也诞生了首辆汽车。而它的广泛被应用，则也是在本世纪初。1908 年,由美国人亨利·福特发明的汽车正式投入生产，才走向真正的应用。今天，汽车成了人类必不可少的交通工具，可以说是世界上最普遍，用得最多的一种交通工具。

综上所述，本世纪初，科学技术的发明和发现是惊人的，除了上述的镭的发现，飞机和汽车的发明外，还有无线电真空管的发明(1904 年),电唱机的发明(1905 年),拖拉机的发明(1906 年),彩色摄影的发明(1907 年),电视的诞生(1908 年),霓虹灯的发明(1910 年)等等,一个新的时代开始了,而新时代中的新文化、新文学艺术形态，将是怎样的呢？这就是我们所要关注的，而且也与这种新的科学技术不无关系的。我们不要忘记人们常说的一句话：“……正是这些自动机械、蒸汽、电气,是比革命者危险得多的革命家。”(录自《科学文化史年表》,科学普及出版社,1984 年)。

3．20 世纪的理论系统与科学技术

科学与技术有所不同,科学在于发现,技术在于发明,但这两者是互为作用和影响的。一旦这种作用和影响积累到一定程度时,则系统会起变革,这种变革往往不是由技术引起的,而是产生于科学,或者说理论系统。20 世纪的科学理论更为辉煌。

20世纪初期的又一个划时代的大事则是爱因斯坦的相对论的诞生。1905 年,莱比锡的《物理学纪事》杂志上发表了一篇题为《关于运动物体的电动力学》的论文,当时阿尔伯特·爱因斯坦年仅

27 岁，但这是一篇划时代的文章，揭开了新的科学的一页，从此，相对论诞生了。相对论的伟大，正是在于体系性的变革，结构性的变革。它把长期以来作为经典的牛顿力学系统动摇了。牛顿力学是经典物理学的基石，产生于伽利略时代，最后由牛顿进行系统化。根据这个理论，认为一个运动着的物体，其时速和方向不变，则只有和静止的参照物相比较才能确定它；而爱因斯坦则从物体运动的相对性入手来分析。当时爱因斯坦首先接受了大多数科学家不肯接受的一个光学理论，即光速是不变的，每秒 30 万公里，它是速度的极限；他就以此作为参照对象。由这一点出发，他提出时间不是绝对的，它要受物体运动而变化，也就是说在任何一个以极高速度运行的物体，其时间会比在一个静止的体系中来得慢。后来爱因斯坦进一步研究物体的质量和时空的关系。据他研究，物体的质量并非是不变的，若在以光速运行的物体上加力，不可能使这个物体加快速度（已到极限），只能增加它的质量。再从能量上来考察，从而得出一个公式，即 $E = mc^2$，m 为质量，E 为能量，c 为光速。这是一个最伟大而完美的公式，轰动全球。这个公式能够解释放射性元素所放出的神秘能量，并且认为一个原子分解时虽然只有微小的质量，却能放出巨大的能量。因为按 $E = mc^2$ 这个能量质量互换定律，能量是质量乘以光速的平方，而光速的平方，无疑是一个天文数字。40 年后，在美国试爆成功第一颗原子弹，证实了这个理论。

1905 年爱因斯坦的相对论是狭义相对论，1916 年爱因斯坦又进一步提出了广义相对论，使相对论更加完善。在 1919 年 5 月 29 日的一次日全蚀中观测到，在非洲和巴西的观测站证实了“光线通过太阳附近时发生弯曲”的论断，即由相对论原理得出的，后来就叫“爱因斯坦效应”。爱因斯坦对时间和空间提出了新的理论，即四度时空论。顺便说一下，有些立体画派也许在爱因斯坦理论的影响下形成的。

与爱因斯坦的相对论同样举世嘱目的是量子力学。日本学者

武谷三男说过“自古以来在有关科学与认识的历史当中最重要最有兴趣而且最有特征的问题有两个：一个是太阳系，另一个是原子结构。我们不能直观地了解这两者的构造。所以人类为了认识它们的结构，不得不经历迂回曲折的道路。而且还应了解这样重要的一点正是这两者的认识，构成了物理学基础的核心。前者产生了牛顿力学，后者产生了量子力学。”见《科学文化史年表》科学普及出版社，1984 年第 120 页），量子力学也像相对论一样，通过科学理论影响哲学，从而影响社会结构形态、观念形态和文化艺术。围绕对量子和量子力学的解释，哲学上出现了混乱。海森堡提出了一个令哲学家感到苦恼的命题：测不准原理，于是有些哲学家就高呼起来“因果律面临被推翻的危机。”这就产生了连锁反应，在文化上也带来了一系列的因果互补论。根据牛顿的经典理论，如果已给出了质量在某一时刻的位置、动量和能量，则以后任何时刻的状态就可以绝对地被确定下来。但在量子力学中，认为其状态是“不确定”的，量子力学中，认为仅仅在概率上是必然的，海森堡写了一本意义很深的书《物理学和哲学》引起哲学家的注意。

这样一来，20 世纪的科学技术实际上是在工业革命以后产生的更大的变革，由于科学技术在几个领域上的划时代的突破和整体性的新系统的形成，从而使社会结构形态和文化艺术都带来了巨大的空前的变化。

二、近现代心理学对文化的影响

1. 心理学和心理学史

前面所说的科学技术，一般都是对人（自我）以外的对象的研究，而严格的说，研究人（自我）也应当是科学，但在某种意义上说，它有独立性、特殊性，因此我们另立专节进行论述。

心理学，其一般意义是研究人的心理的科学。心理，是高度组

需要全本请访问 www.ertongbook.com

织的物质(人脑)的机能,是对外界事物的反映,对自我的处置。心理学走过了漫长的道路。早在奴隶社会时期的古希腊就已有人研究心理问题了，如米利都学派的泰勒斯（Thales），埃利亚学派的巴门尼德(Parmenides）等。心理学在西方，在现代之前大致可以分为三个时期,即古代(奴隶社会),中世纪(封建社会)和近代(资本主义前期)。现代心理学的出现,还是在 19 世纪中叶之后开始的，而现代心理学的突飞猛进的进展，也是在本世纪。

现代心理学，也许是从实验心理学开始的，以后，随着科学技术的进展，实验手段和方法大为改观，因此各种现代心理学思潮也随之而产生。我们知道心理学派其实是一种哲学学派，同时更密切地与文化艺术发生了联系。

现代西方心理学，也许是从构造主义心理学开始的，英国的铁钦纳(E. B. Tchener)，科学地将心理学问题分成：什么？怎样？为什么？三个问题来分析。心理学的“什么”是将心理现象分析为它的元素；心理学的怎样，是寻求这些元素如何互相联系的规律；心理学的为什么，是：以与一个心理过程相应的神经过程来解释这个心理过程。这就是构造主义心理学的做法。后来的存在主义（Existentialism）也许就受此影响。

完形心理学派(Gestalt Psychology)对文化艺术的影响也不能低估，如构成主义一类的造型艺术流派往往以这种心理学理论作为它的基础性理论。

20 世纪心理学最具有代表性的要算精神分析学派或称弗洛伊德(S. Freud ）学派。本世纪文化艺术唱主角的，多以非理性主义为其理论基础，而这种哲学观，又以弗洛伊德心理学为根据。

弗洛伊德及其学说的功绩，有三个方面。首先，他使心理学从哲学中彻底地分离出来，并使它和哲学一样影响到我们这个时代的社会生活的每一方面。第二，无论是西方社会还是马克思主义者都已基本承认，他的心理学理论使人类第一次认识到自身意识的另一方面——在他之前，全部心理学研究仅仅局限于人类意识

的正面：正常的意识。而正是他开始研究人类意识的反面：潜意识。人类的惊讶就像第一次看到上帝的背影一样。第三，他的学说直接影响了 20 世纪的西方文化，不仅现代主义文化的每个角落都能找到弗洛伊德的影子，而且直接哺育了许多流派的现代主义文学艺术，最突出的是超现实主义和意识流小说。在科学史上，西方学者把牛顿、达尔文和弗洛伊德并称为三大科学巨人；在文化史上，又把马克思，爱因斯坦和弗洛伊德并称为对世界历史具有划时代影响的三个最伟大的犹太人。（见《二十世纪西方文化史掠影》，阿海著，北京师范学院出版社，1988 年）

2. 关于弗洛伊德心理学

1909 年，弗洛伊德发表了《心理分析的起源和发展》论著，标志着心理学开始进入一个新的阶段。后来发表了《梦的解析》一书以及论文《关于心理分析运动的历史》等，都有很高的评价，有人把它们与达尔文的《物种起源》相提并论。

弗洛伊德的理论，有五大论点：无意识、婴儿性欲、恋母情结、抑制和转移。这些论点的影响，已不限于心理学本身，而好多涉及哲学、美学及诸文学艺术领域。现代心理学之所以与文化艺术关系密切，其中弗洛伊德起着很大的作用。

心理分析的心理学，被认为是“深度心理学”，因为它认为在任何的心理现象的底层，都潜伏着一种更为深刻的本能的欲望。他把人分成三部分，即“本我”、“自我”和“超我”：“本我”也叫“伊德”，是最本原的一种本能冲动；“自我”，即受现实生活的各种伦理原则所抑制的伪装了的本能；“超我”即受伦理原则支配的道德化了的“自我”。本能冲突在道德化了的“自我”支配下，只有在无意识的状态下才能泄示出来。它在背后支配着意识。他认为，欲望的刺激不是来自外部世界而是来自机体内部。不能得到满足的欲望便压抑在“本我”之中，这种压抑性本能叫“里比多”，生命和艺术以此为驱动力。他认为，人类最深刻的本质在于初级的、自发的本

能动力，这些动力对所有的人来说都是同样的，它指向一定的先天需要的满足。

从文化意义上来说，弗洛伊德的学说作用是很大的，西方现代文化自从有了弗洛伊德的精神分析学说，向前迈进了一大步，好多文学艺术流派，间接、直接地受到了他的影响。1936 年，在弗洛伊德 80 寿诞之际，托马斯·曼，罗曼·罗兰、茨威格、弗吉尼亚·伍尔芙等近 200 位世界文化名人联名献给他一份礼物，以表示对他的敬意，这可见他对现代西方文化的作用了。

3. 人本主义心理学

现代心理学发展到本世纪 60 年代，又有一种新的心理学派崛起，而且影响而甚大，这就是以美国心理学家 A.H.马斯洛为代表的人本主义心理学（humanistic Psychology）。这个学派的理论既站在弗洛伊德的精神分析学说的对立面，又反对行为主义心理学。马斯洛认为研究高层次的心理学，不应当以病态的（精神上的）人的心理作为研究对象；他也认为人的高级的心理活动的研究，不应当把人视为一种物理的对象、生理的对象或感知的对象，仅仅以此作为人的行为反应为出发点，因此，马斯洛的人本主义心理学，又称为心理学的‘第三思潮”。

人本主义心理学主张，心理学的研究应当关心人的价值与尊严，应当研究对人类进步富有意义的问题，反对贬低人性的生物还原论和机械决定论。60 年代初，在美国还成立了人本主义心理学会，但这是一个松散性的学术性的组织。

人本主义心理学，从文化意义上来说首先应当与哲学联系起来。这个学派的思想渊源和哲学基础是传统的人道主义和现代的存在主义（Existentialism）的结合。他们主张个性解放、强调人的意识的选择和自由，宣扬人性论。毫无疑问，这种思潮是一种后结构主义哲学观，涉及到文学艺术，也可以与后现代主义（Post modernism）联系起来，构成第二次世界大战后的思潮主流。而心理学，

则往往起到一种中介的作用,即在哲学思潮、社会思潮与文学艺术思潮之间起作用。

人本主义心理学认为,凡是有机体都有一种内在的倾向 以有助于维持和增强机体的方式，发展自身的潜能。人与一般有机体的不同在于人的机体除一般生物潜能外，还有人所特有的心理潜能。心理潜能也是人体的遗传构成，也有求得发展的内在倾向。机体潜能说和自我实现论是戈尔德斯坦首先提出的概念。马斯洛把戈尔德斯坦的学说和他自己的动机理论结合起来，提出以自我实现为最高目标的动机层级说。他把人的动机比为金字塔的层级,基础层是生理动机或生理需要,依次向上为安全保障、归属、尊重、认识、审美,直到最高层的自由创造或自我实现。最高层的自我实现动机又称为超越性动机。人的动机是由低向高依次发展形成的。高级动机的出现以低级需要的基本满足为条件，但只有高级需要的追求和满足才能使人产生更深刻的内在幸福感和丰富感。创造潜能的发挥或自我实现则能给人以最高的喜悦,称为‘ 高峰体验 ”。马斯洛认为这种主观感受本身是最高的奖赏和鼓舞力量,因而自我实现是一种自发的过程。从价值的角度看,自我实现者才是社会上最有价值的人。马斯洛的动机层级说已成为组织管理心理学中的重要理论之一,美、欧一些国家及日本等的企业界已应用他的理论力求发挥人的创造潜力。

人本主义心理学家主张以现象学方法研究人的心理现象，罗杰斯把这种方法的实际应用概括为以下 3 点 首先通过自身内部的参照系统取得主观知识；再用他人的观察来核对主观知识以取得客观知识；最后设身处地地理解他人取得人际知识。罗杰斯认为每个人都有自己认识世界的独特方式，这些认识构成个人的现象域,这虽然是个人的隐秘世界,但通过上述现象方法仍能达到正确理解。马斯洛和奥尔波特认为，传统心理学只着重对一般人或病态人的研究，这是一个缺陷；从人的价值和最高追求的角度看，心理学应该成为‘ 健康人 ’的心理学,而涉及价值问题时,只有健康

人或自我实现者的选择、爱好和判断才是对人类有益的。

三、近现代哲学与文化

1. 从古典哲学走向近现代哲学

西方古典哲学到了 18 世纪，形成了两个对立的集团，一个是以英国为主的经验主义；另一个是以法国为主的理性主义。后来到了康德(1724—1804)，产生了调和派。这也可以看成是古代哲学的终结,因为 19 世纪以后所出现的，除了马克思主义哲学外，那些新的哲学流派所论述的内容已脱离了这两派之争，出现了许多新观点、新思路。例如法国哲学家孔德的实证主义、丹麦神秘主义的克尔凯郭尔、叔本华(1788—1860)的意志主义等等,都预示着一场新的哲学革命就要开始，而哲学对于社会现实和文化艺术来说，是一种最起思潮作用的深层理论，是结构性的。哲学出自社会现实和文化，但反过来构成它们的系统。因此，要研究近现代西方文化，把握其哲学是十分重要的。

由经验论走向实用主义，以及由理性主义走向非理性主义，也许是古代哲学走向近现代哲学的根本性的问题。而对于文化艺术来说，后一个问题更重要。西方哲学从上世纪末开始由理性主义走向非理性主义，与当时的社会经济和政治有很大的关系。当时，西方社会从自由资本主义发展到垄断阶段，资产阶级和无产阶级的矛盾越来越尖锐，资本主义国家之间的矛盾也越来越尖锐，整个社会动荡不安。在这种情况下，文化艺术领域的一些人既感到惶惑，又迫切需要一种新的哲学来释义、结构这些社会现实，以代替过去的观点。当然现代科学、现代心理学诸方面的发展，也是哲学发生变革的重要因素。

现代西方哲学有着和古代哲学明显的不同的特点，归纳起来有以下这些特点：一是哲学多元化。流派多，观点多，不像过去那

样两派对立，而且诸派各执己见。二是把唯物论和唯心论的争论置于一边,企图超越这种争论,走向‘全新’的哲学系统,其实这只能说避而不谈而不能说是‘超越”。三是调和宗教与科学,如美国实用主义哲学家认为‘人创造上帝’而不是‘上帝创造人”,尼采也说‘上帝已死”。这种观点是在自然科学进步到一定阶段,社会现实产生新的需要时所产生的。四是危机意识和非理性主义的思想。随着科学的进步和社会的发展，许多过去认为不可思议的东西不断产生,哲学家不理解,又恐惧,从而在哲学和文化艺术诸领域中出现非理性主义思潮,如弗洛伊德主义,直觉主义,现象学等等。哲学和文化艺术的关系始终是相互的，两者互相影响地发展着。

2. 尼采的唯意志论

尼采(1844—1900)虽然是 19 世纪下半叶的人物。但他的思想,连同他的思想所留下的影响,却属 20 世纪上半叶,尼采是一位了不起的学者、教授、诗人,但又是个孤独者,精神病者。其实在弗洛伊德看来，尼采早已有了精神分析的观点了。

尼采的思想根源,可以说继承了叔本华的《作为意志和表象的世界》中所说的观点。尼采受达尔文的进化论的思想影响很大,而他把这种思想应用于高级心理活动,则强调‘权力意志”,认为权力意志是万物的本源和发展动力。

尼采的哲学也可以说是“超人哲学”。他认为生物有三个阶段,一是动物的阶段,二是人的阶段,三是超人的阶段。“超人’是生物的最高形式。超人就像拿破仑，俾斯麦那样的人。对超人来说,人是‘笑料’了,是‘丢脸的东西”。这当然也属非理性范畴,他的著作《悲剧的诞生》，集中地发表了他的关于文艺的高谈阔论。尼采认为希腊神话中的两个神灵——太阳神阿波罗和酒神狄奥尼芬斯分别代表两个艺术境界：梦境和醉境。梦境产生雕刻和绘画；醉境产生音乐。尼采认为艺术的使命在于对‘意志’的直觉,并加

需要全本请访问 www.ertongbook.com

以表现；因此梦境产生的雕刻和绘画，由于具有具体形象，只是形式上的满足，仅仅反映自然的现象；而醉境产生的音乐艺术，由于没有具体形象,就能直接进入自然的核心,与‘意志’合而为一,因此醉境达到的是超自然的境界，是真正的审美境界。尼采的这一观点以后极大地影响文学中的非现实色彩和美术中的抽象主义。

尼采反对理性主义理论中要求艺术现实地和带有感情色彩地反映人与自然的文艺观，主张非理性的，要求艺术直接而神秘地与人的意志相结合。这就深深地打动了不满于当时乏味的经院艺术和多情唯美的后浪漫派文艺。

3. 柏格森的直觉派

H.柏格森(1859—1941) 是 19 世纪末至 20 世纪上半叶西方哲学界影响很大的人物。 1859 年有许多伟人诞生，除了他还有杜威、胡塞尔等人。他的第一部著作是《论意识的直接材料》* 发表于 1889 年。后来接连发表了他的许多重要著作，如《物质与记忆》、《形而上学导言》、《创造进化论》、《绵延与同时性》、《道德和宗教的两个来源》等。柏格森在这许多著作中提出了自称为之‘直觉哲学’,显然这是非理性主义的哲学,认为人的意识的深处,有一种心理的‘绵延’(Duration) ,我们所认识的世界是意识深处心理‘绵延’的产物。继而他转向二元论,认为物质和意识是两个平行的本原,意识、生命乃是能动的,物质是消极的、被动的,而且又是生命的阻力。但他又用客观唯心论，把宇宙的本原归之于类似心理的“绵延’的生命冲动,认为物质是超意识的生命冲动的退化。在认识论上,他认为理性和科学是不可靠的,唯有直觉才能把握真正的实在,即生命之流 唯有依靠直觉的哲学才能成为真正的‘形而上学’(metaphysics) 。因而他把自己的哲学叫做‘直觉哲学’(intuition-

* 中译本书名译为《时间和自由意识》。(转引自《二十世纪西方文化史掠影》,阿海著,北京师范学院出版社，1991 年，50 页)

ism),它公然申明是非理性的。

我们知道,上世纪末,在西方出现一股‘世纪之末’的思潮,这股思潮认为，崇尚实证，相信依靠科学和工业的发展，人可以实现资本主义的稳定和进步，这种观点不足以填补价值观上的空白，唯有非理性的思考与处世，才能得到现实和心态的均衡。在文学上，他们主张抛弃现实主义的观点和态度，从对美好世界的想象中寻找出路；在造型艺术上，他们放弃对外部现实的刻划而着力于表现人的内心感受。柏格森则从哲学上集中地表现了法国乃至欧洲社会思潮的这个转变。

柏格森的理论适合于当时的社会思潮的需要，同时由于他的知识之渊博(自然科学、心理学、社会科学诸方面都比较精通)和具有文学艺术天才，风度翩翩，因此他的学说很快遍及法兰西甚至整个欧洲。当时流行所谓“柏格森热”，以谈直觉主义为时髦。这种风潮直到二次大战后还在继续。

“绵延”和‘真时’是直觉主义哲学的基本范畴。绵延与明确而单纯的心理活动意义不同，这种心态有这么几个特征。首先，“绵延”是没有间断的连续性，绝对的连续性。在绵延中，过去、现在、未来三者之间互相交融渗透，浑然成一体。现在的心理活动有过去的成份,有关过去的记忆就是靠‘现在’表述出来,而且无不是在“今天”的观点上展现和感受着。对未来的预测，只有在今天的水平上进行。相反，间断性的、静止的心理活动只是一种假设，是人强加的界定。第二，绵延是质的连续出现，其中没有量的差异。人的情绪和美感，其每一瞬间都有质的差别，绵延说强调多质性。第三，绵延是方向不可预测的流动。他认为绵延的每一瞬间都在变化,它并无确定的流向。在柏格森的《形而上学导言》中说:‘这是一条无底的、无岸的河流，它不借可以标出的力量而流向一个不能确定的方向。即使如此，我们也只能称它为一条河流，而这条河流只是流动。’柏格森认为,凡预测都是从过去推断将来,其前提就是断定将来与过去相同，这样一来也就否定了变化。

柏格森把意识的本质归结为内心深处的不可测定的，连续不断的变化流“绵延”。他否定把意识归结为感觉、知觉、联想，也否定了把意识的本质归结为概念、判断等，认定感觉和概念只是人的心理的表壳，只有“绵延”才是“自我意识状态”。他把“绵延”当作人的意识的内在的变化，并由此推论，绵延的运动是一种心理状态，它没有广度，也没有空间位置的变化，因而也不占有空间。他认为空间是可以分割的、间断的，可以表现为量的差别的，而绵延是不间断的不可分割的质的众多体。因此空间是外在物的特征，而不是心理的产物。但他认为这并不意味着外在物是不以人的意识为转移的客观存在，而外在物（空间）是为了一定的需要而创造出来的。他说：“空间是心灵所用以构成数目的材料，是心灵所用的安置数目的媒介。”

关于“真时”问题，“真”实在是绵延的运动，而运动具有与时间完全相同的性质，它可以表述运动。所以唯有时间才表达了绵延的特征，而绵延也只是在时间中展开。柏格森认为在“真实的时间”中，只有一个纯粹的流动，它是不可分割的、连续的，其中过去、现在、未来互相交融，它是无法用数量来度量的。记忆是这种“真时”的最好证明。这种时间观，就其对经典物理的时间意义来说是一种批判，它揭示了割裂物质运动和时间，把时间作为一个绝对静止的空盒的绝对时间观的错误，强调了时间与运动的不可分割性。

柏格森的“绵延”和“真时”的理论，其根本的涵义，在于把真正的实在归结为内心深处的绵延，即基本的自我。这显然是主观唯心主义本体论。而这个基本自我，有别于感知、概念等的理性形式所表达的表层心理的自我，是难以言表的深层的心理流，即绵延。这当然是非理性主义的了。而他的目的在于，诱导人们摆脱理性与社会现实，想返回到内心深处去攫取自由的天地。也就因此，出现了众多的非理性的现代文艺流派，或者说它是这众多的现代文艺流派的支柱。

4. 存在主义,海德格尔和萨特的哲学

存在主义(Existentialism)一词来自拉丁语，又可译为生存主义、实存主义。早期的存在主义起于德国，马丁·海德格尔于 1927 年发表了《存在与时间》一书,标志着存在主义哲学的开端,两次大战之间以及之后，存在主义中心由德国转向法国，保尔·萨特是法国存在主义的主要人物。存在主义有这么几个主要特征：一是存在主义者把个人的‘存在’当作哲学的对象 其次,存在主义者都具有明显的非理性主义倾向 第三,存在主义带有强烈的悲观主义和虚无主义色彩。

从现当代思潮,特别是文艺思潮中,萨特的存在主义理论影响甚大。保尔·萨特,早在 1936 年发表了第一部哲学著作《想象》，1943 年又发表了《存在与虚无》二次大战后发表题为《存在主义是一种人道主义》的演讲。1960 年发表《辩证理性批判》,宣称自己是‘存在主义的马克思主义’。萨特的观点主要表现在以下这些方面。

一是从现象学本体论出发，他认为过去的本体论（Ontology)把本质和现象、智能和现实分割开来,把认识中的主体和客体,感知主体和客体分割开来,则成了二元论,这是不对的。萨特认为,应当建立一元论的统一的本体论，于是借助胡塞尔的现象学理论来实现。在这里,萨特又特别强调了‘自在的存在’和‘自为的存在’的区别。认为前者是没有理由、原因的偶然的存在,是杂乱的、丑的,令人恶心的存在 自为的存在即意识,是很有秩序的,因果关系很清楚的存在,因而是美的、理想的存在。

二是自由观。萨特认为‘自由’是本体论的范畴,是作为‘自为’的人区别于一般存在的物之所在。他说‘人不外是由自己造成的东西,这就是存在主义的第一原理。’

三是社会历史观。萨特认为他的观点是‘历史人学’。他认为社会的研究,是‘存在主义的对象……就是在社会领域中的个别的

人，是处于集体对象的和别的许多个别的人的环境里面的阶级之中的个别的人，就是由于劳动分工和剥削而被异化、物化、神秘化而又用了歪曲的工具手段同异化进行斗争的个人”。（《辩证理性批判》）

5. 结构主义和语言学

要说结构主义和语言学，还得从法国人类学家列维·斯特劳斯（1908— ）说起，他把由索绪尔（1857—1913，瑞士语言学家）开始的语言学中的结构主义方法论，移植到人种学和人类学中，从而得到了实现。早在 1915 年，在索绪尔死后，由其学生根据听课笔记整理出版的《普通语言学教程》一书中，索绪尔就同在 19 世纪的语言学领域中占据统治地位的“历时态”语言学相对立，提出了一种“共时态”语言学。这种由历时态语言学到共时态语言学的发展，在语言学中是一次巨大的变革。（引自徐崇温著《结构主义与后结构主义》辽宁人民出版社，1986 年）

传统的历时态语言学，包含两个原理：一个原理认为，一个字的意义，在于它所指的语言之外的某个实体，也就是说，在于它的关联物。与这种观点相联系的认识论认为，呈现在意识中的思想或感觉一映像，介于人类和外界之间，我们所具有的是一个描写的结构，思想是物的符号，字是思想的符号，语言则是符号的集合，语言的本质取决于它同语言之外的实体的关系。另一种原理认为，是否正确地使用一个特定的字去指一组特定的思想——事物的标准是主体。主体在对其意识和它的内容的可靠占有中，把意义赋予给字，并保证对于这些字的正确使用。

同这种历时态语言学相适应的哲学范畴的序列是，在笛卡尔和洛克的著作及其衍生的传统中，给予作为自我规定点的主体以首要性。思想和世界的秩序正是由这个规定点出发构造的，而语言对于意义的内容来说，则变成了简单的贮存器，从作为情报的贮藏和交往的手段的方便来说，语言是必要的，但它却服从和取决于

主体同他的思想及其印象之间的直觉关系。

从斯宾诺沙、维科开始,一直到德国唯心主义,都在逐渐颠覆着这种语言观及其认识论,而到了 1915 年索绪尔的《普通语言学教程》出版时,则根本推翻了这种历时态语言学。

在《普通语言学教程》中,索绪尔首先批判了那种认为当着把语言归结为它的要素时,语言就是一个命名过程——一系列的字,每个字都符合于它所命名的物和人——的理论。

索绪尔认为,这种概念使人们认为,一个名词和一个事物之间的联结,是一种非常简单的操作。然而,这个假定是虚妄而不真实的。索绪尔强调说,语言学符号所统一起来的,不是物和名词,而是概念和它的声音一映像。

为了论证这一点,索绪尔特地引进了新的术语。他认为,符号系统包括‘所指’和‘能指’,概念和声音一映像。这样,人们所说的“树”,就是同‘树’这个概念相联系着,而不是和‘树’这个概念名下的现实世界中‘树’的实体相联系着的。他说:“可以把语言和一张纸相比,思想在前,声音在后,人们不能切断前面的而在同时不切断后面的。同样,在语言中,人们也不能把声音和思想分开,或把思想和声音分开”,所以:“语言中的意指作用过程,包含了从声音一映像到概念的运动,以及回过来,从能指到所指的前进和后退的运动”。

应当指出,这个关于符号和意指作用的概念本身并不包含同传统语言观的彻底决裂。索绪尔提供的新东西在于,他设想了意指作用的可能性条件的方式。他断言语言符号具有任意性,就是说能指和所指之间关系是一种纯粹的约定关系,这里不包含声音一映像同它所代表的概念之间的那种类似或者联结的要素。他还强调说,意指作用取决于构成一种语言的各单位之间的关系,他借助于语言学价值的概念来指明这些关系。

在这里,和交换价值的类似性,是十分明显的,索绪尔指出:

“为确定一个五法郎的硬币值是什么,人们就必须知道 第一,

需要全本请访问 www.ertongbook.com