中国近现代变革中的西方哲学

杨 家 祚

（国际关系学院 马列部，北京 100872）

[摘要] 回顾中外哲学、文化交流历史，我们看到，在中国近现代历史演进的漫长过程中，自由、平等、博爱、人权、民主、共和、科学等这些反映西方工业文明的政治、伦理、哲学思想，人文主义、科学主义两大现代西方哲学思潮的许多哲学观念，对我们的观念更新、社会变革起着催化促进作用。尤其是传入中国的一种先进的现代西方无产阶级意识形态——马克思主义及其哲学，与中国实际相结合，把一个贫穷落后、半封建半殖民地的旧中国变成了日益繁荣倡盛的社会主义新中国。观今鉴古，今日中国要发展、要富强，既要宏扬中华民族自己的优秀文化传统，又要坚持改革开放，扩大中外哲学文化交流，批判吸收人类一切优秀文化成果，推进中华民族的伟大复兴。

[关键词] 中国；西方哲学；文化；交流；实事求是；批判吸收；民族复兴

[中图分类号] G04 [文献标识号] A [文章编号] 1004-3489(2003)03-0039-07

当代中国要发展，要富强，不但要继承发扬中华民族自己的优秀文化传统，总结自己的历史经验教训，还要借鉴人类的一切文明成果，吸收世界各国包括发达资本主义国家的经验；不仅要借鉴他们在物质文明建设方面的经验和成果，也要借鉴他们在精神文明建设方面的经验和成果，包括他们有益的的哲学思想和价值观念。西方哲学，按其历史发展线索，大致可分为三个大的历史阶段：古代西方哲学、近代西方哲学和现代西方哲学。下面分别就这三个阶段的西方哲学及其与中国的关系，作一简要的回顾与介绍。

一

古代西方哲学，包括古希腊罗马哲学和中世纪基督教经院哲学。它的时间跨度，大致从公元前 7 世纪至公元 14 世纪末，共约两千一百多年，相当于中国明朝早期以前（明太祖朱元璋登位为洪武 37 年，即公元 1368 年）。这是西方奴隶社会和封建社会时期的哲学。

古代西方哲学作为当时西方文化的重要组成部分，对西方人的意识形态、价值观念、思维方式和生活方式等，都产生了广泛深刻的影响。例如，经院哲学成为整个欧洲中世纪封建统治的强大精神支柱。它的神学世界观，浓厚的宗教习俗至今仍广泛地影响着西方人的生活方式。但由于地理条件的限制，当时生产力水平低下，交通不发达，以及封建生产方式所固有的封闭性等原因，古代西方哲学在当时基本上未传入中国。因此，这个时期的中外文化、哲学交流，不是中西交流，而是中国与以印度为主的东方各国之间的交流。中印之间的文化交流，最初是印度佛教传入中国。佛教何时传入中国呢？据《三国志.魏志》卷三十裴松注，佛教在西汉哀帝元寿元年（公元前 2 年）传入中国内地，被视为神仙方术的一种。但一般都以东汉明帝永平十年（公元 67 年）有佛经传入中国，作为中国正式有佛教的传入。到了唐代，佛教传入中国达到高潮。这是中国历史上第一次较大规模地引进外国思想文化。它引进的虽然是一种宗教，但它却包含着相当丰富的哲学思想。印度佛教传入中国后，与中国本土文化、哲学结合，很快深入到

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中国人民的精神生活领域之中，并与中国的儒、道两家一起，称为儒、道、佛“三教”，对中国哲学、文学、艺术和民间习俗都产生了深刻的影响。这种影响至今仍然存在，如寺庙中的佛像、民间的一些习俗、气功等，都保留着浓厚的佛教痕迹。从这第一次中外文化、哲学思想的交流中，就明显地表现出作为世界四大文明古国之一的中国，它的传统文化有一个重要特征——对外来文化的强大同化力。佛教作为世界三大宗教之一，应该说是具有强大影响力的。但是，当它传入中国以后，一方面，它对中国文化发生了重大影响，另一方面，又很快被儒家、道家的思想，即被中国的本土传统文化所改造、同化，使它成为一种区别于印度佛教的、具有中国特色的佛教(如禅宗)。这种中国化的佛教很快又作为中国文化的一部分输出日本等国。

对中国传统文化这种强大的同化力应如何评价？它的原因何在？作用是什么？这是一个有待进一步研究的具有重要现实意义的问题。因为它涉及到如何对待外来文化问题，如何贯彻执行我国的改革开放政策问题。对此，我国理论界众说不一，大致有两种基本态度(观点)：一种观点认为，中国传统文化这种强大的同化力，就是把外来的东西完全吃掉，实则是排斥外来文化，这是中国传统文化的巨大保守性、落后性的表现。它阻碍我们学习别人的先进东西，使自己长期处于落后壮态。持这种观点的人，由此出发，着力批判中国传统文化的落后性、保守性，葆扬西方文化的先进性。另一种观点认为，中国传统文化这种同化力，是中国传统文化的优点。所谓“同化”，就是批判吸收。它既不是完全拒斥，搞民粹主义、复古主义；也不是全盘西化，搞民族虚无主义。所以“同化”是中国传统文化所固有的一种优点，我们应大力发扬这种优点。

二

近代西方哲学，指从14、15世纪文艺复兴起至19世纪上半叶德国古典哲学为止的西方资产阶级哲学。时间大致相当于中国的明清两代。如果说，古代西方哲学研究的重点是则重于本体论，那么，近代西方哲学研究的重点则是则重于认识论。它的主要成就是：在17世纪，有英国的以弗兰西斯·培根、霍布斯、洛克为代表的唯物主义经验论，有法国的以颂扬人的理性为主要特征的笛卡尔的唯理论；在18世纪，有法国的以拉美特利、爱尔维修、霍尔巴赫、狄德罗为代表的战斗的唯物主义和无神论；在18世纪末19世纪初，有德国费尔巴哈的人本主义唯物论，从康德开始至黑格尔完成的德国古典唯心主义辨证法。这个时期的西方哲学，反映了处于上升时期资产阶级的革命要求，因此，从总的方面来看，它是积极向上的、进步的，对人类哲学思想的发展作出了重大贡献。法国唯物论，黑格尔辩证法，成为马克思主义哲学的重要理论来源。

这个时期的西方哲学，作为当时西方文化的一个部分，与中国发生了较广泛的联系。如果说中国历史上第一次较大规模的中外文化、哲学交流，主要的不是中西交流，而是中国与以印度为主的东方各国之间的交流，那么，第二次大规模的中外文化、哲学交流，则主要是中国与西欧的交流。这次交流从明初开始，到它的中、晚期逐步达到顶盛。交流的范围广泛，内容丰富，涉及文学、艺术、科学、技术、哲学、宗教等多个方面。当时介绍到中国来的著作，有体现西方古希腊传统文化、哲学的《伊索寓言》、《欧几里德几何学》、《亚里士多德逻辑学》等上百本译著。在这次交流中，西洋传教士进入中国，客观上起到了传播西方文化、勾通中西文化交流的作用。据历史记载，天主教在元代开始传入中国，后中断了。到明万历十年(公元1582年)耶稣会派教士利玛窦来华传教，使天主教再度传入中国。利玛窦在中西文化交流中起了一定的积极作用。但鸦片战争后，天主教会则成为帝国主义的侵华工具。

为什么近代西方哲学、文化能够较大量地传入中国？这是因为，这个时期是西方资本主义从萌芽、成长、壮大到正式确立与大发展的时期，它的文化是上升时期的资本主义工业文化。《共产党宣言》讲，近代资本主义工业的崛起，打破了“过去那种地方的和民族的自给自足的和闭关自守状态”。[1](P.276)也就是说，以新兴资本主义工业为基础的、强大的、开放性的文化，可以打开农业型的封闭的文化大门。但这次大规模的西学东渐(浸入、流入)，对中国文化、哲学也没有发生特别重大、深刻和持久的影响。原因是，这时的中国传统文化哲学，经过一千多年的发展已经成熟、稳定了。它的核心——中国传统的儒家哲学，经过宋明程朱理学阶段的发展，已趋向模式化、固定化了。这时的西方文化，尽管是一种新兴资本主义的、工业化的、开放式的文化，但它与古老中华文化相比，毕竟还年轻，它要动摇古老的中华传统文化、哲学的稳固性，对它发生深刻影响，谈何容易。例如，在中国的传统思维方式中，缺乏形式逻辑思维方式，这个缺点并没有因欧几里德几何学和亚里士多德的逻辑学传入中国而得到克服。直到晚清，严

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

复还因深感缺乏逻辑思维之苦，亲自翻译《穆勒名学》。这次西学东渐，从16世纪开始，到18世纪清朝乾隆年间，由于种种原因，其中包含对英、美等外国入侵活动的自卫因素，实行闭关政策而宣告结束。但是，随着时间的推移，具有差异的不同文化之间的交流趋势，不管你实行何种政策都是不可阻挡的。

三

现代西方哲学，指从19世纪中叶以来（至现在）的西方哲学。这个时期，对西方来说，是开始由自由资本主义阶段逐渐走向垄断资本主义阶段的时期。对中国来说，是封建社会日益衰落、解体，并最终走上社会主义道路时期。在这个时期，发生了第三次大规模的中外文化哲学交流。从1840年开始，到"五·四运动"前后的半个世纪，交流高潮迭起，汹涌澎湃，"体用之争"激烈异常。

这次交流之所以规模大，影响深，是因为这次交流发生在这样一个特定的社会历史背景下：一方面，西方列强为了寻找殖民地，扩大商品和资本市场，用大炮轰开了紧闭的中国大门，西方文化、各种现代西方哲学流派，随着隆隆炮声纷纷传入中国；另一方面，中国一些受过西方文化熏淘的知识分子，为了中国摆脱日益落没腐朽的封建制度，想仿效西方发展资本主义，主动向西方学习，如兴实业，办洋务，维新变法，直到辛亥革命的立宪、共和等。他们一方面学习西方的科学、民主精神，同时批判中国传统文化，提出打倒"孔家店"口号。在这样的特定历史背景下，到"五·四运动"前后，西方的文化、哲学大量涌入中国。从哲学方面讲，当时传入中国的有：以孔德、斯宾塞为代表的实证主义和社会达尔文主义；有以罗素为代表的逻辑实证主义；有以杜威为代表的实用主义；有柏格森的生命哲学；有叔本华、尼采的唯意志论。罗素、杜威还亲自来华讲学，传播他们的学说。与此同时，马克思主义哲学随着十月革命的一声炮响也传入了中国。

这些传入中国的现代西方哲学流派，都对中国的社会意识，社会生活，特别是对社会上层人士和知识分子的思想观念、治国方略等发生了广泛影响。其中影响最大的要算实用主义和马克思主义两家。那么，为何这两家会对中国影响最大？主要有两方面原因：一是在满足当时中国社会实际需要的程度方面，它们各有自己优于其他流派的特点；二是它们和中国传统哲学文化产生的背景、内容和功能方面有某些一致性的地方。在这两个原因中，从影响的持久性和深刻性而言，后一方面的原因更为久远、重要。

实用主义的特点是强调观念、行为的实用性、效用性，以对主体的效用作为真理价值的判断尺度。它的这一特点和中国传统文化中注重"功用"的一面有很大的相似之处。中国的传统文化、哲学强调"道在伦常日用之中"。"用"是中国传统价值观念和思维判断体系中的重要原则之一。例如，中国古代有建造赵州桥那样高超的建筑实用技术，但却没有系统的力学理论。我国古代有领先世界的制造火药和炼丹术，但没有系统的化学理论。有各种"本草"和医疗经验、祖传秘方，但未形成系统的病理学和药学理论。有众多的能工巧匠，但没有系统的理论物理学。这就是说，中国古代在各个方面都有很高超的实用技术传统，但却很少达到系统理论体系的高度。中国传统文化的这一特点，与实用主义的特点很是相似。所以，当实用主义传入中国以后，能够在中国产生很大影响。这表现在：(1)地区广，实用主义著名代表杜威来华讲学近两年，跑了十多个省，作了上百场报告，大量印发他的报告录，宣传实用主义观点；(2)产生了著名的实用主义代表人——胡适；(3)以胡适为代表的中国实用主义者对马克思主义在中国的传播起了很大的消极阻碍作用。胡适的"多研究些问题，少谈些主义，"就是企图阻挠马克思主义在中国的传播。由此引起了一场"问题和主义"的大争论。

那么，实用主义又为什么最终未能在中国站住脚跟，没有成为中国治国的统治思想、主导哲学呢？这是因为实用主义的"唯我主义"实用原则与中国传统文化、哲学中的"重义轻利"的价值观念相背离决定的。(1)实用主义的基本思想原则是：一个概念、命题的意义，不在于它的真理性，而在于它的效用性，以是否对主体"我"有用、有利为价值判断标准。由此出发，它在"义"与"利"、"功"与"德"的关系上，重"利"轻"义"，重"功"轻"德"，甚至见"利"忘"义"。这与中国传统文化中的"义利观"、"功德观"是相背离的。(2)实用主义讲"利"和"功用"的出发点、归宿点是个人，而不是大众，或曰只顾"我"，不顾"他"。美国富兰克林马歇尔学院哲学教授L·J·宾克莱在《理想的冲突》一书中，介绍了流行于美国的五种生活方式，即五种道德理想和价值观念。宾可莱认为，人们选择一种什么样的生活方式，实际上就是选择一种他所认可的道德理想和价值观念。宾克莱着重介绍了其中之一的爱因·兰德女士的道德理想和价值观念。如，兰德女士认为，夫妻之间的互相帮

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

助，也不是为对方牺牲，而是为了自己。她说：“如果一个男人热恋着自己的妻子，为了医治她的险疾花费了大量资财，宣称他这样作是为了她所作的一重‘牺牲’，而不是为他自己，宣扬她活着还是死了，对他个人或私利来说没有什么关系，便是荒谬的。”[2](P.37、39)兰德女士的这种“自私的美德”，确是实用主义利己主义价值观的生动写照。实用主义哲学的这样一种利己主义的道德原则、价值观念，不可能解决当时中国广大受苦受难民众的翻身解放的功利问题，不可能解决中华民族解放、独立的功利问题。所以，它最终被中国人民所抛弃，未能成为中国的治国哲学。

马克思主义之所以能够在中国得以广泛传播，站稳脚跟，并最终成为引导中国人民改变旧社会、建立新中国的根本指导思想和国家哲学，也有其深刻的文化和社会历史背景。主要有三个：

1.从基本思想内容看，中国传统哲学中那种“天人合一”的整体宇宙观，即把整个宇宙看作是一个天人合一的有机联系的整体，这种思想，从春秋战国时代孔、孟提出，到汉代董仲舒明确地说，“天人之际，合而为一”，到南宋朱熹的“天人一物，内外一理，流通贯彻，初无间隔”，都是强调宇宙万物的统一性、整体性。这种宇宙观与马克思主义哲学认为整个世界是一个统一的有机联系的整体的宇宙观，是一致的。中国古代哲学中，以元气、阴阳二气、五行为世界本原及其变化始因的朴素唯物论辨证法思想，与马克思主义哲学以物质为世界的本原，物质的运动变化构成千变万化世界的唯物论辨证法思想也是相一致的。中国古代哲学中关于“知行”关系的一些见解，例如“格物致知”、“知易行难”的思想，与马克思主义哲学以实践为基础的认识论，一个正确的认识需要经过多次反复才能完成的思想，也有很大相似、一致之处。毛主席把他的《实践论》的副标题，冠以“论认识和实践的关系——知和行的关系”，这个标题就很好地说明了马克思主义认识论与中国传统哲学认识论的一致性。

2.从社会历史背景看，马克思主义产生的欧洲特别是德国的社会历史背景，与中国传统文化、哲学产生形成的社会历史背景，也有很大的相似之处，它们都是在有严重封建专制统治的社会环境中生长起来的。因此，马克思恩格斯对欧洲特别是对德国封建专制主义的严厉批判，很自然要引起中国人的共鸣，成为中国人民反帝、反封的民主革命斗争的重要思想武器。

3.最重要的一点是，马克思主义及其哲学之所以能在中国得以迅速、广泛的传播，并最后扎根于中国土地之中，成为新中国的指导思想、国家哲学，最根本的原因，在于它的科学社会主义、共产主义学说对于解决近现代中国的社会实际问题，具有迫切而重大的现实意义，具有一种立杆见影的根本的指导性功能。它的关于阶级斗争理论，暴力革命理论，无产阶级专政理论，以消灭阶级压阶级迫剥削、实行生产资料公有制、按劳分配、人人劳动、共同富裕等为本质特征的社会主义和共产主义学说，对于当时处于贫困落后、社会危机、动乱四起而又方向不明的中国民众来说，犹如黑暗中的一盏明灯，令广大被压迫的中国人民和进步知识分子欢欣鼓舞，使他们如饥似渴地去学习它、运用它、实践它。

由于以上原因，所以上述那些传入中国的各种西方哲学流派，尽管都想竭力在中国站稳脚跟，对中国给予重大影响，但结果，经过它们相互之间的反复较量，尤其是经过中国人民在自己救国救民革命斗争实践中的反复检验，最终选择了马克思主义。中国人民选择了马克思主义，但又不是把它原封不动地照搬过来，而是把它中国化，化为一种与中国实际相结合的、具有中国特色的马克思主义——毛泽东思想，并最终在这面旗帜的指引下，取得了中国民主革命的伟大胜利，走上了社会主义道路。十一届三中全会以后，我们又将马克思主义与当代中国实际相结合，创立了邓小平建设有中国特色的社会主义理论，取得了改革开放和现代化建设的巨大成就。现在又在江泽民“三个代表”重要思想的指导下，全面建设小康社会的宏伟蓝图。这就是说，引导近现代中国社会发生重大历史性飞跃的哲学，主要的并不是中国传统的儒家哲学，因为这种哲学，在本质上是属于封建社会形态的哲学；也不是传入中国的其它西方哲学，因为这些哲学流派在本质上是属于资本主义社会形态的哲学；而是传入中国的与中国实际相结合的一种先进的现代西方无产阶级哲学——马克思主义哲学。因此，坚持马克思主义及其哲学的指导地位，是中国近现代历史发展的客观逻辑。当然，我们绝不是说传入中国的其他现代西方哲学和中国传统哲学在中国革命和建设中无可取、可用之处，而是就它们在中国近现代历史巨变、飞跃中的地位和作用与马克思主义哲学相比较而言，占主导地位、起决定作用的是马克思主义哲学。

新中国成立以后，本应在马克思主义的指导下，以更科学的态度，更广泛深入的开展中外文化、哲学交流，但我们却未能这样做。主要有两方面的原因：一是帝国主义的

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

封锁。新中国成立以后，以美国为首的西方资本帝国主义国家从政治、经济、军事、思想文化等各方面对中国进行全方位的封锁，力图把新生的人民共和国闷死在摇篮里。因此，你要同它交往也不可能。二是我们自己日益严重的“左”的错误指导思想。认为除了马克思主义以外，西方资本主义国家的一切思想、文化、哲学都是资产阶级的，有毒的，应统统拒之门外。在这两方面原因中，我们自己“左”的指导思想错误更为主要。这里也与受苏联理论界“左”的错误思想影响有关。因为当时由于帝国主义的封锁，我们实行一边倒的政策，政治经济上如此，思想文化等意识形态上也是如此。上述主客观因素的综合，使我们实行了新的闭关锁国政策，直至“文化大革命”达到了登峰造极，连体育、文艺代表团的交流都十分稀少，更不用说哲学的交往和沟通了。在这种情况下，我们与西方文化、哲学的交流跌到了近代史上的最低水平。西方哲学特别是现代西方哲学流派的一些重要著作没有翻译和引进，即是有，也数量很少。在我们的一些哲学教材中和哲学专业的课堂上，虽也介绍一些西方哲学流派的材料和观点，但主要是作为反面东西来介绍的，往往是严厉的批判多于客观的介绍。这种低潮状况直到“文革”命结束才逐渐改观。

四

“文革”结束后，改革开放的大潮迎来了中外文化、哲学交流的春天。因为社会是一个整体，经济科技的改革开放，必然要呼唤文化哲学社会科学方面的改革开放与之相适应。但这时的中外哲学文化交流，与以往相比，完全是建立在一种自觉、理性的基础上的。因为它是我们党在深刻总结了正反两方面历史经验教训的基础上作出的一项重大国策。因此，交流的规模之大，内容之广泛深入，在中国历史上都是空前的。

第一，大量西方哲学特别是现代西方哲学的一些名著被引进、翻译、出版，我国专家学者自己撰写的介绍、评述西方哲学的论著、文章大量问世。例如，由著名学者汝信、王树人和余丽嫦主编、山东人民出版社出版的《西方著名哲学家评卷》，共 10 卷，250 多万字，评述了从古希腊到二十世纪上半叶西方各国百余名著名哲学家的生平和哲学思想。由中国人民大学出版社出版，苗力田教授主编，经过多名专家学者从 1990——1997 年的 7 年努力翻译出版的《亚里士多德全集》，共 10 卷，370 多万字。由十余名专家用近 6 年时间艰辛翻译，中国社科院研究员涂纪亮主编的十二卷本《维特根斯坦全集》，最近由河北教育出版社出版。这是目前世界上出版的收入维特根斯坦著作最全面的一套文集。

第二，全国相当多的高等院校普遍开设了西方哲学特别是现代西方哲学课（或专题讲座）。几乎所有的高校甚至中学的哲学课中，都增加了介绍西方哲学的有关内容，编写了大量各种不同规格的西方哲学教材和讲义。这些大量的译著、专著、教材、论文等的出版发行，课堂教学，以及各种不同类型的西方哲学学术研讨会，为介绍、研究西方哲学，促进中外哲学交流起了十分积极的推动作用。

第三、中外哲学文化在人员方面的互访交流，大大超过了以往任何时期。这种人员的互访、交流对中外哲学思想交流的影响和促进，不单指中外哲学理论工作者的互访与交流，从广义上讲，它包括所有文化人员特别是互派留学生的作用。据教育部资料，自 1978 年至 2002 年底，我国出国留学人员达 58 万多人，已有 15 万多人回国创业。这还不包括那些临时短期出国学习和以学者身份出国访问、学习的人。改革开放以来，外国来华留学生截至 2001 年，累计人数达 35 万多。近年来急剧增加，仅 2001 年就来了 5 万多，相当 50 年代到 80 年代的总和。而且现在的外国留学生不像以前那样只学中文、中医，而是越来越多的人学专业、读学历和学位。例如，2001 年来的 5 万多留学生，就有一半人读学位。[3] 另外，随着中国经济发展、综合国力和国际影响力的提高，特别是中国申奥成功，加入世贸，上海申办世博成功等，不仅吸引了越来越多的外国青年来华留学，而且在中国和世界范围兴起了一股学汉语热。据 2002 年 8 月在北京语言大学召开的“中文教学发展国际研讨会”透露，我国大陆有 300 多所大学建立了对外汉语学院或对外汉语教学中心，世界上有 85 个国家的 2100 余所大学和中国邻近国家不计其数的中小学、民间机构开办汉语课程，学生近 3000 万人。中文已逐渐成为全球仅次于英语的最新强势语言。[4] 这些学习中文的外国朋友特别是中外留学生，他们学的虽是异国的语言、文化和各科专业知识，但深藏其间的作为文化之核心、灵魂的中外哲学思想、价值观念也潜移默化地在他们头脑中相互交融、碰撞、重构，并通过这些文人学子的“媒介”作用，向更广的社会人群渗延。中外哲学、价值观念的这种潜移默化式的交流是看不见的，但其作用、影响却是长久的，深远的。

第四、观念的变化。改革开放以来，我们之所以迎来

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中外哲学文化交流的春天，关键在于党的解放思想、实事求是思想路线的重新确立和拨乱反正、纠正“左”的错误方针的实施，使人们的思想观念发生了巨大变化。这种变化是多方面的，其中对促进中外文化哲学交流具有重要意义的主要是以下两个方面：

一是通过总结历史经验教训，对中外文化哲学交流在建设中国特色社会主义事业，特别是在建设社会主义精神文明中的重大意义有了深刻的认识。这集中反映在党的一系列重要文献和领导人的讲话中，例如，1986 年 9 月 25 日，党的十二届六中全会通过的《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决定》，就强调指出：“近代世界和中国的历史都表明，拒绝接收外国的先进科学文化，任何国家任何民族要发展、进步都是不可能的。闭关自守只能停止落后。我们坚决摈弃维护剥削和压迫的资本主义思想体系和社会制度，摈弃资本主义一切丑恶腐蚀的东西，但是必须下大决心用大力气，把当代世界各国包括资本主义发达国家先进的科学技术、具有普遍适用性的经济行政管理经验和其他有意的文化学到手，并在实践中加以检验和发展。不这样做就是愚昧，就不能实现现代化。对外开放，作为一项不可动摇的国策，不仅适用于物质文明建设，而且也使用于精神文明建设。”[5](P.6—7) 在当时有这样的认识，已是很不容易了。1992 年春，邓小平南巡谈话中说：“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代社会化产生规律的先进经营方式、管理方式。”[6](P.373)

二是我国广大哲学理论工作者，在解放思想，实事求是思想路线和拨乱反正、纠正“左”的错误方针的指导下，对以往在西方哲学特别是在现代西方哲学评价上的“左”的错误，经过不断反思，有了日益深刻认识和纠正。以往我们对现代西方哲学的总的看法是：在政治上，它是腐朽没落的资产阶级哲学、帝国主义哲学，是为垄断资产阶级服务的意识形态；在理论上，它是唯心主义形而上学的，不仅跟马克思主义哲学根本对立，也抛弃了资产阶级古典哲学中的唯物主义和辩证法的内容。造成这种“左”的观念，主要有两个问题：一是如何看待现代西方哲学的阶级属性和政治倾向；二 是如何看待现代西方哲学的理论特征——唯心主义和形而上学。由于篇幅限制，仅就第一个问题作些分析。

哲学作为一种社会意识形态，既被社会存在决定，又反作用于社会存在。在阶级社会，作为一定阶级世界观的哲学，不可避免地要带有阶级性，为一定阶级的利益服务。这是为历史实践证明了的不争的事实。不仅马克思主义这样看，一些西方资产阶级哲学家也这样认为。例如，大哲学家黑格尔就十分强调哲学和政治的不可分离关系。他说“我们不象希腊人那样把哲学当作私人艺术来研究，哲学具有公众的即与公众有关的存在，它主要是或者纯粹是为国家服务的。”[7](P.8) 德国著名存在主义哲学家雅斯贝尔斯说：“哲学既离不开政治，也离不开政治的后果”，“任何伟大的哲学都离不开政治思想。”[8](P.19) 因此，用阶级观点分析现代西方哲学的阶级属性、政治倾向是分析其社会属性的基本方法之一，这是无可厚非，应该坚持的。我们过去的问题不在于用阶级观点分析现代西方哲学的阶级属性和政治倾向，而是太“左”了，把阶级分析方法过于简单化、绝对化了。

我们讲的现代西方哲学，主要指从 19 世纪中叶以后的各种西方哲学流派。这一百多年来，西方资产阶级、资本主义社会和现代西方哲学的发展变化非常复杂。笼统地、不加分析的把现代西方哲学都说成是反动的资产阶级哲学，帝国主义哲学，把它们的代表人物都说成是垄断资产阶级的代言人，这就错了。19 世纪中叶以后，特别是 70 年代以后，西方资本主义虽然逐渐由自由资本主义向垄断资本主义过度，但并不是所有资产阶级都变成了垄断资产阶级，所有的资本主义国家都变成了帝国主义国家。资产阶级从其资产规模讲，有大、中、小之分；从政治态度看，有左、中、右之别。反映这种复杂的社会阶级、阶层、政治经济状况，当时的自然科学发展状况，以及各国不同民族文化传统等因素，西方各国先后产生了杂多的（至少 15 个以上）、变动不居的现代西方哲学流派，有的流派的前后期状况不一样，即是同一流派中的不同代表人物的政治见解、学术观点也不尽相同 ……。派别林立、观点各异、变动不居，是现代西方哲学的一个显著特点。对现代西方哲学这样一种复杂情况，如果不作具体分析，而笼统冠以没落资产阶级的意识形态，帝国主义哲学，这显然不符合实际情况，违背了马克思主义实事求是的原则和具体问题具体分析的科学态度。

例如，以曾对我国影响较大的实用主义哲学来说。由于胡适曾以“多研究些问题，少谈些主义”，力图阻挠马克思主义在中国的传播等原因，我们在上个世纪的 20 年代及解放后一直对它进行批判，说它是帝国主义哲学。应该

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

说对实用主义的批判，在当时是有其理由和必要的。但这种批判过于简单化，缺乏历史的具体的分析。在“帝国主义哲学”这顶总帽子下，皮尔士、詹姆士、杜威这些实用主义的主要代表人物都成了垄断资产阶级的代言人，反马克思主义的哲学家。如果我们对实用主义进行历史的、实事求是的具体分析，就会发现，这顶大帽子是不完全符合它的实际情况的。从实用主义发展的总的情况看，说它是代表美国垄断资产阶级利益的哲学，也可以这样说。但不能把这绝对化。因为实用主义和现代西方哲学中的一些流派一样，并不是一个有统一严密组织的哲学派别。它的早期，并不是作为垄断资产阶级的或帝国主义哲学的面貌出现的。实用主义产生与19世纪70年代美国。它的创始人皮尔士的两篇著作《怎样是我们的观念清楚明白》和《信仰的确定》的出版，是实用主义形成的标志。这两篇著作是皮尔士根据他1872年在哈佛大学“形而上学俱乐部”作的一个报告整理而成的。这时的美国还处于自由资本主义发展阶段，还不是帝国主义。你说这个时期的实用主义哲学是帝国主义哲学，怎么说得通呢？关于皮尔士这个人，更不能说他是帝国主义的代言人和反马克思主义的哲学家。他一生都没有谋到一个比较安稳、收入丰厚的职业，晚年生活很贫困。他是一个自然科学家，在科学史、物理、化学、数学、逻辑等方面都颇有造诣。皮尔士当时提出实用主义哲学，目的不是为了反对马克思主义。因为当时的美国，马克思主义的影响并不大，他当时对马克思主义是否很了解，很难说。他提出实用主义的目的，主要是在科学研究中，要求科学概念要清楚明白。那么，怎样才能判定一个概念的“清楚明白”呢？就是要看这个概念的实际效用，看它在作实验中能否得到预期效果。也就是说，一个概念、命题的“清楚明白”、它的意义，是由它的实际效用来确定的，而不是象黑格尔那样用抽象的逻辑推理从“绝对观念”中推出来的。由此出发，他反对黑格尔的绝对唯心主义，反对先验论。由于皮尔士对实用主义是这样的理解，所以，他后来为了和詹姆士、杜威等人的实用主义观点相区别，曾把自己的思想叫作“实效主义”。看见，无论从理论上，还是政治态度上，说他是垄断资产阶级的或反马克思主义的哲学家，都说不通。又如存在主义的著名代表人物萨特，他批评马克思主义见物不见人，是“人学的空场”，要用存在主义的人学去“补充”、“修正”马克思主义。我们当然不同意他的这种观点。但他并不反对马克思主义，它同情无产阶级，它反对法西斯主义，他对社会主义，对我们中国都表现得很友好。你能说他是反动资产阶级、帝国主义的哲学家吗？就是尼采这个人，他的思想为希特勒、墨索里尼所赞赏。希特勒在他的《我的奋斗》一书中，不少地方引用尼采的话。墨索里尼说他的思想来自尼采。于是尼采被说成是法西斯哲学家。尼采的思想中确有许多极其错误甚至反动的东西，为法西斯主义的利用提供了材料。但因此就把他扣上一顶法西斯哲学家帽子，也不合适。因为一个哲学家的思想中有错误和这些错误被他人利用，这是有区别的。对尼采哲学也应用历史的、一分为二的观点去对待，屏弃其从权力意志出发鼓吹的所谓主人道德、奴隶道德、超人哲学等糟粕，吸收其积极的催人奋进的合理因素。上面这些例子说明，现代西方哲学流派及其代表人物的阶级属性、政治倾向的情况相当复杂，不要笼统的一概而论，一棍子打死，而要历史地、实事求是地具体分析。这样才有利于扩大中外文化、哲学交流，吸收人类文明中一切有益的东西，加快发展自己，推进中华民族的伟大复兴。

[参考文献]

[1] 马克思，恩格思. 共产党宣言[A]. 马克思恩格思选集(第1卷)[C]. 北京：人民出版社，1995.

[2] (美)L·J 宾克莱. 理想的冲突[M]. 北京：商务印书馆，1968.

[3] 我国派出留学人员达五十八万多人[N]. 光明日报，2003－1－28(6).

[4] 汉语成为全球最新强势语言[N]. 参考消息，2003－1－10(8).

[5] 中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决定[M]. 北京：人民出版社，1996.

[6] 邓小平. 在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点[A]. 邓小平文选(第3卷)[C]. 北京：人民出版社，1993.

[7] 黑格尔. 法哲学原理[M]. 北京：商务印书馆，1961.

[8] 刘放桐. 现代西方哲学[M]. 北京：人民出版社，1981.

(责任编辑　双木)

?1994-2016 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net