

哲学史

08 柏拉图的伦理学

惠顿学院的亚瑟·霍姆斯博士撰写

因此，今天下午我们就先从讨论灵魂的三元性开始。三元性指的是三个部分，但这对于柏拉图来说并不完全准确。我想，他从未明确说过灵魂有三个部分。

他确实提到了三个要素。三个要素。我认为，它们是三种功能。

灵魂或许有三个层次的功能。这三个层次的功能，或者说三个要素，分别是理智、精神（译本中常用“灵性”一词，但“灵性”在我们这里是个含义模糊的词。如果你在神学语境中谈论“灵性”，你指的是某种非物质的存在。

他在这里指的并非如此。如果你在德国和欧洲思想的语境下谈论精神，你谈论的其实是文化活动。精神的生命就是文化的生命。

而且他在这里指的也不是这个。我觉得最接近的应该是那种活力四射、干劲十足的感觉。

主动性。动力。从这个意义上讲，是意动性。

我们有时会说“意志”，但我们往往会将意志的概念狭义地理解为做出选择。所以，说到活力，你知道一匹充满活力的马是什么样的。它总是跃跃欲试，精力充沛，干劲十足，积极主动。

第一，是精神层面。第三，是欲望层面。欲望、渴求、需求。

我认为这是灵魂的三个层次，分别对应着不同的活动。因为很显然，动物也有欲望和需求。

食欲。本能驱使。等等。

你可以谈论一匹精力充沛的马，但不能谈论一匹理性的马。所以，既然“灵魂”这个词适用于所有生物，那么当你谈论人类时，你必须认识到人类拥有其他生物所不具备的灵魂层次。而这种人类独有的灵魂层次就是理性。

所以，在这三个层次的灵魂，或者说三个元素中，理性是区分人类灵魂的关键所在。当我们谈到亚里士多德时，会发现他将理性灵魂与感性灵魂——也就是像动物那样拥有感官经验的灵魂——区分开来。是的。

但是，由于灵魂与肉体在今生是合一的，他便以其特有的方式，将这三种元素分别置于身体的不同部位。显然，智力位于头部；而精神和活力则位于胸腔，那里心脏因兴奋、期待和能量而快速跳动。

胃、肠、内脏等器官的食欲会受到我们情绪的影响。所以，如果你愿意的话，这可以看作是他那种原始的心理學。如果你熟悉18世纪发展起来的三官心理学，这算是对它的一种预示。

他们用理智、意志和情感来谈论灵魂。但这只是对灵魂的一种预示，并非灵魂本身。既然这三者是灵魂的三个要素，那么与这三个要素相对应的，便是灵魂的相应活动。

而且这是恰当的善。这是目的，是最终目标。这是自然而然的目的是。

这是自然之善。你明白吗？智慧发展的终极目标，即达到智慧的境界；而勇气，即精神追求的理想，则是善。

而善，即欲望的正常运作，就是节制。或者说，就是自制。通过这种方式，他识别并开始发展一种伦理观。

因为这里有三种美德。古希腊经典四美德中的三种。现在，请记住，从整体上看，古希腊人感兴趣的是这种有序统一的概念，以及宇宙正义的理念。

一个宇宙，如果拥有如此有序的和谐、平衡与统一，你就可以称之为公正的宇宙，宇宙正义。一个城邦，如果和谐有序、统一统一，你就可以称之为公正的社会。同样，一个人，一个个体，如果其生命和灵魂的各个要素如此和谐有序、平衡平衡，你就可以称之为公正的人。

因此，公正之人，其身上的这三个要素（理智、智慧和理性）都能各司其职，从而拥有和谐有序的生活。而要使这三个要素各司其职，理智，也就是理性，自然必须占据主导地位。

也就是说，必须引导，给那些充满活力的人指明方向。这样，他们才不会漫无目的地四处游荡，而是受到理性的引导，得到正确的方向。没有理性引导的无尽精力只会招致麻烦。

情绪、激情和欲望所控制。你看。因此，精力充沛的人必须以理智为指导，才能将能量理性地用于控制欲望。

控制欲望。贯穿柏拉图《理想国》始终的核心问题是：在一个公正的社会里，我们该如何控制人类的欲望、贪婪和私利？这是政治思想的重大议题。我们如

何才能防止利己主义失控？这个问题至今仍然存在，无论我们谈论的是银行业还是美国医疗保健分配方面的问题。

库普西（Coopsey）还是约翰逊（Johnson）周一晚上说过，照片中的五个因素都应为此负责？都是出于私利。你看，这就是关键问题。

所以，这就是他对人类灵魂的分析。现在，我刚才收集的那些文件，你对《斐德罗篇》的概述，应该表明你对此非常了解。因为虽然他在《理想国》中是这样阐述的，但这种观点也反映在《斐德罗篇》中，反映在那个关于飞马的神话里。

两匹飞马拉着的战车，由一位车夫驾驭，翱翔于天际，朝着那无遮挡、无阻碍、无间断的太阳飞去，那里阳光灿烂，美不胜收。问题是，其中一匹马总是桀骜不驯，追逐这个，追逐那个，追逐另一个，随心所欲。你看。

食欲。另一匹马有能力控制它。但是驾驭马队是一门艺术，在现代社会我们对此一无所知。

这里有人赶过马吗？嗯，一、二，注意看，它们都是老年人。据说，赶马的时候，要把领头的交给天生的领头马，它力气大，能控制其他马，而且主动领路。

所以，车夫代表智慧。正确地驾驭马匹，就能让那匹精力充沛、能够控制并引领它的骏马——这就是所谓的“引领”——前进。这样，马匹不仅能够保持平衡，还能不断前进。

当然，别忘了，他们一旦犯错，就会彻底失败。如果真的彻底失败，他们就必须从头再来，开启新的人生。这就是轮回转世的景象。

所以，车夫的神话是他用来形象地描述人类灵魂斗争和对善的追求的方式。嗯，三元灵魂的概念，就是他关注的焦点。

因此，请注意，灵魂并非仅仅是被动地对环境做出反应。灵魂是主动的，它追求自身的目标、善和意义。它是目标导向的。

目的论。嗯，关于灵魂的最后一个问题就是两种爱。这在《泰德拉斯》的讨论中已经有所暗示，不是吗？如果欲望执着于下界，你就会堕落。

婴儿摇篮什么的，你看。但是，如果爱，如果渴望，在于天上的事物，你看，在理智的引导下，目光投向那些理想的形式，最终投向至善的形式，即美本身，你看，目光投向目标，目光投向奖赏，那么你就会取得进步。

两种不同的爱。他在这两种情况下都使用的表示爱的词是eros，即欲望。

问题是，你渴望什么？你想要什么？最高的渴望是什么？至高无上的渴望是什么？

至高无上的爱。其他的爱既源于它，也为其增添。什么是至高无上的爱？这也是基督教作家们经常探讨的主题。

圣奥古斯丁。你们当中有人读过他的《忏悔录》吗？如果没有，请读一读。你知道，读完《理想国》之后，就去读读他的《忏悔录》。

而且，你知道，你可以把它当作一部灵修经典来读。实际上，它既是他的哲学自传，也是他的灵修自传。但如果你读奥古斯丁的《忏悔录》后印象最深刻的一点，那就是他内心在两种爱之间摇摆不定。

他徘徊于两份爱之间，这很像柏拉图式的爱情。但无论他爱的是哪一种，最终驱动他的都是灵魂之爱。

我们最容易被我们所爱的事物所感动。你会明白的。所以，为了理解柏拉图关于灵魂及其旅程的论述，你必须了解知识与爱之间的关系。

我说的是理性引导，但爱驱动。你明白这两者的意思吗？你会明白的。柏拉图的一些论述让一些人认为，按照柏拉图的理论，如果你知道自己应该做什么，你就能做到。

就柏拉图的整体思想而言，情况并非如此。仅仅知道什么是善是不够的，除非你热爱善，否则你很难做到善。

当我们谈到灵魂的提升时，必须提出的问题是：如何让人们热爱美好？不仅要了解美好，更要热爱美好。这是一个至关重要的问题。

你可以看出他在这里谈论的是我们所说的价值观。价值观的培养。价值观的传承。

价值观教育。“价值观”一词可以作名词。它指的是我们认为应该追求的理想。

但“value”一词也可以作动词使用。重视某物。喜爱某物。

珍视它。渴望它。渴求它。

你会明白的。柏拉图也同时陷入了这两种境地。你必须了解善，但你也必须热爱善。

两者兼有。显然，是御者在指引方向。但并非理智本身拥有驾驭狂野欲望的力量。

就像那匹桀骜不驯的马一样。因此，柏拉图关于灵魂生命的观念并非纯粹基于客观或事实的知识，也并非纯粹基于理论探讨。

事情肯定不止如此。柏拉图所说的是一种心灵，一种充满好奇心的智慧。你会明白的。

他充满惊奇。他谈论的不是认知，而是沉思。沉思是最高层次的思考。

这不仅仅是能解出方程式那么简单。还要进行逻辑证明。用辩证法来考考你的朋友们。

不，沉思不仅仅是辨别什么是善，更是享受善。你会明白的。好好反思一下。

思考它。观察它。吸收它。

漫步其中，惊叹不已。你知道，这就是我们面对自然美景时所获得的体验。

我以前说过这件事吗？面对自然美景？没有。我记得二战期间的一件事。在冰岛海岸附近一艘运兵船的顶层甲板上。

十一月的某一天。为了防止我们捣乱，他们让我们在顶层甲板上站岗放哨。我至今也没弄明白我们到底在防备什么。

我想那只是为了防止我们惹是生非。但我记得当时我在这艘运兵船的顶层甲板上站岗。那是一艘改装过的冠达邮轮。

夜深人静，繁星稀少，北极的严寒笼罩着大地。

船体上层建筑在夜空中轻轻摇曳。船上，乃至四周，都没有一丝灯光。毕竟，你们这些人……

你知道，就那样站在那里，完全被眼前的景象惊呆了。目光所及之处，尽是繁星，繁星，繁星。

轻轻移动船体上层建筑。那一刻，你的心中充满了惊奇和赞叹。

那是敬畏之情。我不会用“享受”这个词。因为坦白说，在你的潜意识深处，你会好奇黑暗中究竟隐藏着什么。

但要心存惊奇。这正是柏拉图所追求的态度，是心灵应有的态度。

关于“善”。你说，这听起来像是一种宗教式的惊奇。是的。

而这正是犹太教、基督教和伊斯兰教的作家们所领悟到的。你看，在中世纪神秘主义文学的发展过程中，他们用柏拉图式的沉思来描述对上帝的沉思之美。

嗯，充满惊奇，充满对美好事物的热爱。你看，记住，智慧的美德不仅仅是知识，不仅仅是积累的信息之类的东西。

这就是智慧。这种智慧并非仅仅源于知识的获取，更源于对美好事物的沉思与喜悦。如此，追求美好便成为你生命的一部分。

智慧。嗯……智慧是一种辨别力，一种经过实践检验的做出正确判断的能力。

在特定情况下，出于道德或审美上的信念，视情况而定。而一颗充满这种惊奇和智慧的心灵，自然会引导精神层面，控制欲望。

自律的思考。你看。嗯，关于《泰德鲁斯经》，我想你可能还会问……最后一部分冗长乏味的修辞学讲的是什么？修辞学的各种功能。

你知道，有一段时间我对自己说，不，别让他们费劲读完最后一部分。后来我又觉得，读完它不仅是对心灵的一种很好的自律锻炼，也可能是一种强化或巩固某种领悟的方式。

是有区别的。你看，脱离辩证法的修辞只是欲望的工具。

操控。一种达到目的的手段。六个简单易学的技巧，教你如何赢得争论、赢得朋友、影响他人。

不，如果修辞学要免于此劫，就必须依靠辩证法的运作，依靠智慧的培养。如此一来，我们对柏拉图的思考又回到了他最初与心灵主义者对话的起点。

他的认识论。我们需要通过辩证法来了解理念。正是基于这种考虑，毕达哥拉斯学派才有了这样的认识论。

毕达哥拉斯学派，或许是毕达哥拉斯本人，创造了“哲学”这个词。那么，哲学究竟是什么？它就是对智慧的热爱。你看。

刚才我说过，柏拉图眼中的爱是情欲（eros）。啊，但这里还有另一个说法。

不是情欲（eros），而是友爱（phileo, philea），名词。友爱是一种友谊之爱，一种纯粹出于对某事物本身的爱。

不是出于想要它，也不是为了你。而是因为它本身，你爱它。

这就是友谊的真谛。而哲学则是对智慧本身的热爱。或者，如果你愿意的话，也可以说是对善的热爱。

并非出于欲望，也非出于私利，而是出于对智慧的渴望。

好的，目前为止有什么评论吗？嗯，露丝。我的理解是，柏拉图认为灵魂被分配到不同的等级。当你在谈论感知善和热爱奇迹时，你会说这在某种程度上是一种信仰问题，取决于哪个灵魂进入了我们的生命吗？不，别说哪个灵魂进入了你的生命。

你是一个拥有肉体的灵魂，而不是一个被外来灵魂附体的肉体。不，你就是，你曾经是。是的，这就是灵魂轮回的方式。

“灵魂轮回”这个词真奇怪，不是吗？它的运作方式，你看，其实就是奖惩分明。所以，如果你这辈子是个好姑娘，来世或许就能成为哲学家。

是的，在人生的旅程中，我们并非都从同一个起点出发。因为如果以一到十分来衡量，你看，在前世，你可能已经从三分升到了四分。

好吧，你来世的开局很可能比你从五岁开始，后来跌到四岁要好得多。就算你们最终都落到了四岁，也不一定意味着你们下次就能平起平坐。但是，真的存在命运的概念吗？不，我不会称之为命运。

命运意味着某种盲目性。还记得我们之前讨论古希腊诗人、古希腊戏剧等等的时候吗？当时就有一种关于命运盲目的观念。

但它逐渐被宇宙正义的概念所取代。在柏拉图看来，这才是正义的体现，而非盲目的命运。我想，我当时没弄明白他究竟是在谈论灵魂，以及他们在天界存在时与哪位神灵联系在一起。

柏拉图所说的灵魂堕落可能有两种不同的含义。它可以指道德上的堕落，也可以仅仅指肉身的存在。

以及随之而来的自由。但是不，这是宇宙正义的一部分。我们来看看，瑞恩。

我试图调和他如何将哲学家和对真理的渴望这两种不同的用法混为一谈。它们看似有些矛盾，但在他的哲学中，两者似乎都是不可否认的。嗯，如果你处于这种程度，并且对真理抱有渴望，那么这种渴望可能看起来是出于私利。

等你到了这个年纪，应该少些自私自利，多些失败的念头。倒不是说情欲本身不好，而是你不再追求美德，而是单纯地享受快乐本身。

理解内在善和工具性善之间的区别——这是亚里士多德的区分——内在善是指为自身而追求的事物；工具性善则是为了其他目的而追求的事物。

爱欲的概念可以简单地理解为将一切都视为工具。它可以是这样。它不一定是这样，但它可以是。

友爱并非将事物视为工具，而是将人视为自身价值。他与这种分析方式展开对话，而这种分析恰恰是关于友谊的。

你或许应该读读这篇文章，以便与《会饮篇》形成对比。《会饮篇》中展现了两种截然不同的爱，而早期的演讲则全是低级的情欲。

然后，当苏格拉底发表最后演说时，他谈的是热爱美本身、智慧等等。但在分析部分，他谈到了友谊的本质。友谊是什么？以及这种意义上的爱是什么？

他认为，恋人之间应有的艺术和行为，是一种辩证法。没错，就是辩证法。因为在他看来，友谊是对智慧的共同追求。

出于善意。为了善本身。这才是友谊的真谛。

彼此之间并无欲望。虽然这种欲望或许存在。但在他看来，真正使之成为友谊的关键在于，你们携手追求智慧。

为了追求至善，我们有时应该举办一次关于友谊的研讨会。亚里士多德关于友谊的论述非常丰富。

我认为，如今我们已经把这个概念看得太轻描淡写了。结果，我们错过了很多东西。好了，让我们来看最后一个主题。

我所说的美好生活，更多地包含了伦理道德。当然，也包括他的政治思想。以及更多的美学方面的内容。

事实上，一切都指向他最根本的关注点，即灵魂的提升。灵魂之所以珍贵，之所以是关注的焦点，是因为它是永恒的，而肉体则不然。它被囚禁，需要巨大的提升，需要获得解放。

灵魂在追求至善的过程中，其理想就是效法至善。效法至善即是效法至善的形态。而由于他在后期的某些著作中将至善的形态等同于上帝，因此效法至善即是效法上帝。

他有一处谈到效法上帝。这又是基督教灵修语言中常用的一个词组。中世纪的托马斯·阿肯培斯写了一部关于效法基督的经典著作。

你看，模仿上帝是柏拉图的主题。那么，这怎么可能呢？很显然，就是培养美德。这些美德包括智慧、勇气、节制、正义等等。

你还记得柏拉图对话录里列举的那些美德吗？什么是美德？他用的词是“arité”，意思就是品质，卓越。品质，卓越。

换句话说，拥有美德就是善良。柏拉图的哲学主要不是关于如何做出正确决定的伦理学，而是关于如何成为正确的人。

它主要关注的是德性伦理，而非行为伦理。德性是灵魂的卓越品质。当灵魂的各个组成部分在其自身范围内发挥其应有的、自然的功能时，灵魂便具有德性。

你看，这种功能会成为灵魂的一种习惯性倾向。节制。

勇气。智慧。或者，如果你指的是其他美德，那就是尊重他人。

诸如此类。在他的一些对话中，他探讨了不同美德之间的关系。它们之间是否像一袋弹珠一样杂乱无章？还是说，这些美德之间存在某种有序的统一性？你看。

他在《理想国》中的回答是，正义是各种美德有序统一的结果。而正义的实现，在于灵魂受理性支配，等等。那么，快乐在美好生活中扮演着怎样的角色，占据着怎样的地位呢？柏拉图在他的两篇对话录——《高尔吉亚篇》和《福玻斯篇》——中探讨了这个问题，至少在这两篇对话录中是如此。

《高尔吉亚篇》和《斐勒布篇》。虽然他不认同快乐是至善的观点，但他仍然认为快乐是善。一种善。

但这并非至善。正是那些贪婪自私、一心只想满足自身欲望的生物，才将享乐奉为至善。这就是所谓的享乐主义。

最高境界是享乐主义，即快乐。柏拉图批判享乐主义，认为它错误地理解了人类的善。人类不仅仅是欲望的奴隶。

因此，享乐并非至善。欲望并非人类灵魂的最高境界。所以，满足欲望也并非至善。

享乐主义是错误的。他指出，快乐并非全然是好的。有好的快乐，也有坏的快乐。

既然我们会对不同类型的快乐做出道德判断，那么快乐本身就不可能是善。必然存在某种善，快乐正是以此为标准来评判的。然而，在道德心理学中，事实是存在一些更高层次、更能丰富人生的快乐。

沉思的乐趣。精神生活的乐趣。事实上，快乐是更高层次活动的副产品。

它是美好生活的锦上添花，是锦上添花的副产品。它更像是蛋糕上的糖霜，而不是蛋糕本身。它是副产品，而不是最终目的。

所以柏拉图对享乐的看法与《传道书》中的论述基本一致。《传道书》中，智者评论道：“我心中所渴望的，我都克制住了。这一切都是虚空，是精神的折磨。”

你看，日光之下并无益处。然而，另一方面，没有什么比以智慧享受上帝的恩赐更美好的了，要认识到享受美好事物的意义在于对美善的爱。