

[英] 罗素/著
李国山/等译
Bertrand
RUSSELL 9
哲人咖啡厅

西方的智慧
自由之路
权力论
走向幸福

罗素道德哲学

九州出版社

罗素道德哲学

[英]罗素 / 著

李国山 / 等译

哲人咖啡厅⑨

九州出版社

出版前言

罗素（1872～1970）是英国著名哲学家、数学家、逻辑学家、散文家。在哲学思想上，他代表的英国实证主义是对盛行美国三十多年实用主义哲学的“修正”。在他看来，哲学就是对人生疑惑的解答，使生活不踌躇、不麻痹。

罗素一生多产而长寿，以巨大的热情关注人类命运和社会问题。他思想庞杂又著作等身，出版了七十本书及小册子。他对数理逻辑和数学基础的研究，创立了逻辑原子主义，成为逻辑实证主义的先声；以他命名的“罗素悖论，”对二十世纪数学基础发生过重大影响，导致了第三次数学革命。他还是最早推行数理逻辑的哲学家。他的哲学思想反映在政治上是一个和平主义者，一二次世界大战中，他都因反战，为和平而呐喊被囚禁和关押。他青年时追求过自由主义，后倾向社会主义；他赞成社会进步，对社会弊病提出尖锐、独到的批评，同时又对该文明的发展感到隐

忧。（《社会改造原理》）

他是一个人道主义者，他很看重个人的利益、自由和幸福，强调身心的和谐与快乐，（《自由之路》）他认为“任何一种对他人不造成危害的快乐都应得到珍视”，因而没有必要过分压制性欲。（《幸福之路》）出于对个人幸福和身心健康的关怀，他甚至赞成试婚或简便的结合与离婚，对私通、同性恋，也持宽容的态度。（《婚姻与道德》）

罗素告诫人们，“幸福这东西不像成熟的果子那样，仅仅靠机遇便会掉进你的嘴里，”他说：“幸福必需是一种追求……”，罗素也深刻的指出：“人生不幸福的两大原因：社会制度与个人的不健康心理，”一方面要人们通过社会改造增进人类的幸福，（《社会改造原理》）另一方面又要人们认清不健康心理的危害，以及它是如何产生、形成的，从而培养健康的心灵，安度幸福的一生。

罗素的哲学会给我们许多启示，罗素的思想会使我们受益无穷。罗素写给我们的文章，亲切而娓娓道来，许多论述深入浅出，明白晓畅，甚至妙语连珠。罗素在一九五〇年荣获诺贝尔文学奖，那篇嘉奖辞这样写道：“他拥护人道主义的理想及自由的思想，写下了多姿多彩而意义深远的著作。”

本书虽为选本，但已囊括了他的主要哲学思想精华，读起来不会有遗珠之感。此书出版得到北京金爵文化公司的大力帮助，参与翻译的有李国山、张永红、张志明、许峰等，借此一并感谢。

九州出版社
二〇〇四年六月

哲人咖啡厅⑨

目 录

一、西方的智慧 1

1. 哲学家的工作 / 1
2. 哲学说了什么 / 4
3. 我们该如何思考 / 19

哲人咖啡厅⑨

二、我的信仰 26

1. 自然与人 / 26
2. 美好的人生 / 33
3. 道德的准则 / 40
4. 个人的与社会的拯救 / 48
5. 科学与幸福 / 52

三、社会改造原理 62

1. 生长的原理 / 62
  - ① 冲动与愿望 / 64
  - ② 足够的自由 / 74
2. 财富的崇拜 / 87
  - ① 爱钱 / 88

② 工业制度与社会进步 / 93
③ 社会如何改造 / 100
3. 教育的力量 / 110
① 公平、自由、尊敬 / 112
② 灌输的科目与思想 / 115
③ 服从与纪律 / 121
④ 独立思考 / 125
4. 我们所能够做的 / 129
① 最近的将来 / 129
② 一个人的生长 / 133
③ 生活的统一 / 140

四、自由之路 148
1. 工作与报酬 / 148
2. 理想的世界 / 163
① 生活本不该这样 / 164
② 什么样的制度最好 / 168
3. 政治欲望 / 182
① 基本欲望 / 183
② 无穷的欲望 / 184
③ 其他的动机 / 189
4. 思想自由 / 199
① 什么是思想自由 / 199
② 三大障碍 / 206

5. 社会中的自由 / 218	
① 自由的定义 / 219	
② 社会的定义 / 221	
③ 社会对个人的干预 / 225	
6. 个性与公民性 / 233	
7. 政治的理想 / 246	
五、论权力 263	
1. 权力冲动 / 263	
2. 领袖与追随者 / 269	
3. 经济的权力 / 284	
六、幸福之路 298	
1. 你为什么不幸福 / 298	
2. 拜伦式的情绪 / 308	
① 悲观厌世 / 309	
② 看穿爱情的人 / 318	
3. 生存竞争的压力 / 323	
4. 厌烦与兴奋 / 332	
5. 过度疲劳 / 342	
6. 妒忌 / 353	
7. 犯罪感 / 364	
① 良心的刺激 / 364	
② 不明智的教育 / 369	

哲人咖啡厅⑨

8. 恐惧舆论 / 376	
9. 你可以获得幸福 / 386	
10. 幸福的人 / 398	
七、道德与婚姻	405
1. 性道德的必要 / 405	
2. 人生中爱的位置 / 411	

一、西方的智慧

1. 哲学家的工作

哲人咖啡厅⑨

当哲学家们在工作时，他们在干什么？这确实是一个奇妙的问题，而我们也许可从他们不干些什么着手来解答这个问题。在我们周围的世界里，有许多事物已非常清楚地了解，譬如，蒸汽引擎的运作，这属于机械与热力学的范围；又譬如，我们知道很多人体构造和作用的方式，这些是解剖学和生理学研究的内容；再者如星球的运转，我们也懂得很多，这属于天文学的课题，所以这些界定清晰的知识片断，都属于科学中的某一部分。

但所有这些知识领域都和一块围绕着它们的未知领域接界。当一个人进入了边界地区又往前跨越时，他便是离开科学而进入思辨的领域；这思辨的活动是一种探险，而且在各种事物之中，这就是所谓的哲学。正如往后我们会看到的，科学的各个领域都是从这种意义上的哲学思辨出发的。一门科学一旦有了坚固的基础，除了边界问题和方法问题之外，它或多或少都能独立展开，但是就某方面

说，探险的过程并没有像这样地往前推展，它只是继续寻找新的工作机会。

同时，我们必需把哲学和其他种类的思辨分开。就本质上而言哲学既不是为我们解决麻烦，也不是为拯救我们的灵魂。正如希腊人所认为的，它是为了自身的缘故而从事的一种观光的冒险。因此即使个别的哲学家可能被证实是冥顽独断的，但原则上，哲学中没有教条、仪式、或任何种类的神圣实体。而对未知，我们可以采取两种不同的态度。一种是接受旁人的意见，他们说他们根据书本、神迹或其他方式而能知，另外一种是走出去独自去看看、去观察，而这就是科学和哲学所采取的态度。

最后，我们也许会注意到指出哲学的一项特征。如果有人问什么是数学这样的问题，我们可以给他一个字典上的定义；为了论证的缘故，我们且说它是数的科学。这可称得上是一个不会有什么争议的说法，而且提问题的人即使是对数学一无所知，也能轻易的了解。对于任何一种具有确定知识体系存在的学科范围，我们都可以用这种方式为它下定义，可是对哲学却不能如此，因为对哲学的任何一种定义都会引起争议，而且此定义本身即体现了一种对待哲学的态度。因此，欲了解哲学是什么的唯一方法便是从事哲学活动，而本书的主要目的则在于展示过去人们曾如何从事这种活动。

有许多问题是用思想的人迟早会扪心自问的，这些问题却是科学家无法解答的，而那些尝试自行思考的人又不愿意听信占卜者所提供的现成答案。哲学的任务就是去发

掘这些问题并处理它们。

因此，我们或可自问如下的问题：如果生命真有意义的话，生命的意义是什么？这个世界可有其目的？历史的开展究竟归向何处？或者这些都是无意义的问题？

然后又有这样的问题：自然界是否真的是由法则所控制？或者这只是我们这么想而已，因为我们喜欢见到万物合乎某种秩序，再说，还有一个普遍的疑问，就是这个世界是否真可分为心灵和物质两个不同的部分？倘若如此，它们又如何调和？

对于人类，我们要说它是什么呢？是像太空人所见到的，在一个小而不重要的行星上无望地匍匐着的微尘？还是像化学家可能认为的，是以某种巧妙的方式结合在一起的一堆化学元素？还是像哈姆雷特所看到的，有高贵的理性和无限的能力？还是，以上这些同时兼而有之？

与此相连则是关于善恶的伦理问题。可有一种生活方式是善的，而另一种是恶的？或是，不管我们怎么过都没有差别？而如果真有一种善的生活方式，那会是什么呢？我们又如何学会过那种生活方式？可有我们称之为智慧的那种东西？还是说，看来是智慧的东西，其实只是虚妄的疯狂行为？

所有这些都是令人困惑的问题。我们不可能在实验室里借实验而解决它们，而那些有独立心智的人则又绝不愿意坠入江湖郎中的无谓空言，对于诸如此类的问题，哲学则提供了所能给予的答案。研究这门颇不容易的科目，我们得以了解不同时代的人们对于这些问题曾做何想法，并

因此而更清楚地了解他们，因为他们对哲学的处理方式是他们生活方式的一个重要层面，最后，这或许能指引我们如何生活，尽管我们所知有限。

2. 哲学说了什么

我们所说的“哲学的”人生观与世界观乃是两种因素的产物：一种是传统的宗教与伦理观念，另一种是可以称之为“科学的”那种研究，这是就科学这个名词的最广泛的意义而言的。至于这两种因素在哲学家的体系中所占的比例如何，则各个哲学家大不相同；但是唯有这两者在某种程度上同时存在，才能构成哲学的特征。

哲学这个名词曾经被人以各种方式用过，有的比较广泛，有的则比较狭隘。我是在一种很广泛的意义上使用这个名词的，现在就把这一点解释一下。

哲学，就我对这个名词的理解来说，乃是某种介乎神学与科学之间的东西。它和神学一样，包含着人类对于那些迄今仍为确切的知识所不能肯定的事物的思考；但是它又像科学一样，是诉之于人类的理性而不是诉之于权威的，不管是传统的权威还是启示的权威。一切确切的知识——我是这样主张的——都属于科学；一切涉及超乎确切知识之外的教条都属于神学。但是介乎神学与科学之间还有一片受到双方攻击的无人之域，这片无人之域就是哲学。思辨的心灵所最感到兴趣的一切问题，几乎都是科学

所不能回答的问题；而神学家们信心百倍的答案，也已不再像它们在过去的世纪里那么令人信服了。世界是分为心和物吗？如果是这样，那么心是什么？物又是什么？心是从属于物的吗？还是它具有独立的能力呢？宇宙有没有任何的统一性或者目的呢？它是不是朝着某一个目标演进的呢？究竟有没有自然律呢？还是我们信仰自然律仅仅是出于我们爱好秩序的天性呢？人是不是天文学家所看到的那种样子，是由不纯粹的碳和水化合成的一块微小的东西，无能地在一个渺小而又不重要的行星上爬行着呢？还是哈姆雷特所看到的那种样子呢？也许他同时是两者吗？有没有一种生活方式是高贵的，而另一种是卑贱的呢？还是一切的生活方式全属虚幻无谓呢？假如有一种生活方式是高贵的，它所包含的内容又是什么？我们又如何能够实现它呢？善，为了能够值得受人尊重，就必需是永恒的吗？或者说，哪怕宇宙是坚定不移地趋向于死亡，它也还是值得加以追求的吗？究竟有没有智慧这样一种东西？还是看来仿佛是智慧的东西，仅仅是极精炼的愚蠢呢？对于这些问题，在实验室里是找不到答案的。各派神学都曾宣称能够做出极其确切的答案，但正是他们的这种确切性，才使近代人满腹狐疑免去观察他们。对于这些问题的研究——如果不是对于它们的解答的话，——就是哲学的使命了。

你也许会问，那么为什么要在这些不能解决的问题上面浪费时间呢？对于这个问题，我们可以以一个历史学家的身份来回答，也可以以一个面临着宇宙孤寂的恐怖感的个人身份来回答。

历史学家所作的答案，在我力所能及的范围内，将在本书内提出来。自从人类能够自由思考以来，他们的行动在许多重要方面都有赖于他们对于世界与人生的各种理论，关于什么是善什么是恶的理论。这一点在今天正像在已往任何时候是同样地真确。要了解一个时代或一个民族：我们必需了解它的哲学；要了解它的哲学，我们自己必需在某种程度上就是哲学家。这里就有一种互为因果的关系，人们生活的环境决定他们的哲学上起着很大的作用，然而反过来人们的哲学又决定他们的环境上起着很大的作用。这种贯穿着许多世纪的交互作用，就是本书的主题。

然而，也还有一种比较个人的答案。科学告诉我们的，是我们所能够知道的事物，但我们所能够知道的是很少的；而我们如果竟忘记了我们所不能知道的是何等之多，那么我们就会对许多极重要的事物变成麻木不仁了。另一方面，神学带来了一种武断的信念，说我们对于事实上我们是无知的事物具有知识，这样以来就对于宇宙产生了一种狂妄的傲慢。在鲜明的希望与恐惧之前而不能确定，是会使人痛苦的；可是如果在没有令人慰藉的神话故事的支持下，我们仍希望活下去的话，那么我们就必需忍受这种不确定。无论是想把哲学所提出的这些问题忘却，还是自称我们已经找到了这些问题的确凿无疑的答案，都是无益的事。教导人们在不能确定时怎样生活下去而又不致为犹疑所困扰，也许这就是哲学在我们的时代仍然能为学哲学的人所做出的主要事情了。

与神学相区别的哲学，开始于纪元前六世纪的希腊。在它经过了古代的历程之后，随着基督教的兴起与罗马的灭亡，它就又沉浸于神学之中。哲学的第二个伟大的时期自十一世纪起至十四世纪为止，除了像皇帝弗里德里希二世（一一九五~一二五〇）那样极少数的伟大叛逆者外，它是完全受天主教会支配着的。这一时期以种种混乱而告结束，宗教改革就是这些混乱的最后结果。第三个时期，自十七世纪至今天，比起前两个时期的任何一个来，都更受着科学的支配；传统的宗教信仰仍占重要地位，但却感到有给自己做辩护的必要了；而每当科学似乎是使改造成必要的时候，宗教信仰总是会被改造的。这一时期很少有哲学家在天主教立场上是正统派，而且在他们的思想里，世俗的国家也要比教会重要得多。

社会团结与个人自由，也像科学与宗教一样，在一切的时期里始终是处于一种冲突状态或不安的妥协状态。在希腊，社会团结是靠着对城邦的忠诚而得到保证的；即使是亚里士多德（虽则在他那时候亚历山大正在使得城邦成为过时的陈迹），也看不出任何其他体制能有更多的优点。个人自由因个人对城邦的责任而被缩减的程度，是大有不同的。在斯巴达，个人所享有的自由要和在现在的德国或俄国一样的少；在雅典，则除了有时候有迫害之外，公民在最好的时代里曾享有过不受国家所限制的极大自由。希腊思想直到亚里士多德的时代为止，一直为希腊人对城邦的宗教热诚与爱国热诚所支配；它的伦理体系是适应于公民们的生活的，并且有着很大的政治成分在内。当

希腊人最初臣服于马其顿人，而后又臣服于罗马人的时候，与他们独立的岁月相适应的那些概念就不能再适用了。这在一方面，由于与传统断绝而丧失了蓬勃的生气，而另一方面又产生了一种更为个人化的、更缺少社会性的伦理。斯多葛派认为道德的生活乃是一种灵魂对上帝的关系，而不是公民对国家的关系。这样他们便为基督教准备了道路，因为基督教和斯多葛主义一样，起初也是非政治性的，在它最初的三个世纪里，它的信徒们都是对政府毫无影响的。从亚历山大到君士坦丁的六个半世纪里，社会团结既不是靠哲学，也不是靠古代的忠诚，而是靠强力，最初是靠军队的强力，尔后则是靠行政机构的强力，才获得保障的。罗马军队、罗马道路、罗马法与罗马官吏首先创立了，随后又维系了一个强大的中央集权的国家。没有什么是可以归功于罗马哲学的，因为根本就没有什么罗马哲学。

在这个漫长的时期里，从自由的时代所继承下来的希腊观念经历了一番逐渐转化的过程。某些古老的观念，尤其是那些我们认为最富于宗教色彩的观念，获得了相对的重要性；而另外那些更富理性主义色彩的观念则因为它们不再符合时代的精神，就被人们抛弃了。后来的异教徒们就是以这种方式整理了希腊的传统，使它终于能够被吸收到基督教的教义里来。基督教把一个早已为斯多葛派学说所包含了的、然而对古代的一般精神却是陌生的重要见解给普及化了。我指的就是认为一个人对上帝的责任要比对国家的责任更为必要的那种见解。像苏格拉底和使徒们所