

西方名著提要

哲学、社会科学部分

西方名著提要

哲学、社会科学部分

汉默顿编

何宁译

中国青年出版社

1958年·北京

封面設計：沈云瑞

西方名著提要

哲学、社会科学部分

〔英〕汉默頓編

何 宁 譯

※

中国青年出版社出版

（北京东四12条光君堂11号）

北京市書刊出版業營業許可証出字第036号

中国青年出版社印刷厂印刷

新华書店总經售

※

850×1168 1/32 13 1/4 印張 281,000 字

1957年12月北京第1版 1958年6月北京第2次印刷

印数 6,001—9,500 定价 (9) 1.80 元

編輯部的話

这本“西方名著提要”(哲学社会科学部分),是根据英国汉默顿編輯的“世界名著提要”(J. A. Hammerton: Outline of Great Books)一書选譯而成的。各篇提要是按原著出版的时间順序排列的。这里选有从紀元前400年左右到十九世紀末的二十八位西方学者的三十六部著作,其中沒有包括馬克思主义者的著作。

我們編譯这部書的目的,是想給青年讀者一些关于古代西方学术思潮的普通知識;并帮助那些希望直接閱讀西方学术名著的同志們,获得一个入門的阶梯。

應該說明,原編者汉默顿并不是馬克思主义者,而我們的知識和理論水平又很有限,所以在作品选择方面还不够全面,个别次要著作入选了,而有些重要著作却没有选上;就是已选作品的内容提要,也不尽确切。还应该說明,虽然本書所选的各篇提要的原作都是名著,原作者也大都是历史上享有盛名的学者,但由于这些学者本身阶级的偏見以及所受时代的限制,他們的著作固然是放射出了一些智慧的光芒,可是也夹杂了一些幼稚荒唐的言詞,甚至也有不少的毒草。这是需要讀者在閱讀时注意的。

正因为这样,我們特請譯者撰述了(主要是根据苏联大百科全书

和簡明哲学辞典)作者傳略和作品的介紹,列于各篇提要的开头,希望这有助于讀者正确理解这些著作的内容。

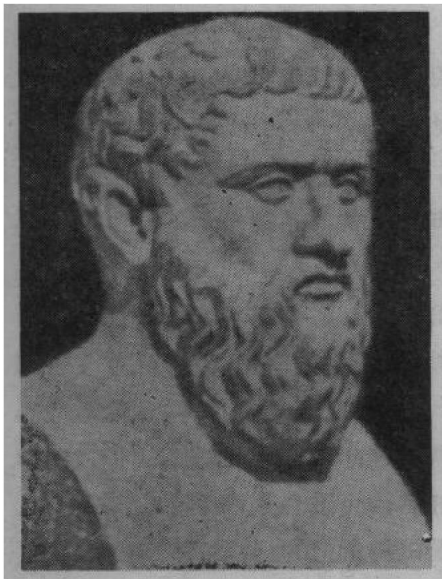
目 次

苏格拉底的申辯·····	柏拉图	3
理想共和国·····	柏拉图	14
飲宴篇·····	柏拉图	28
倫理学·····	亞里士多德	36
政治学·····	亞里士多德	53
沉思录·····	安东尼	66
烏托邦·····	莫尔	80
霸术·····	馬基雅維利	90
学术的进展·····	培根	99
战争与和平的法規·····	格老秀斯	107
方法論·····	笛卡儿	122
利維坦·····	霍布斯	135
倫理学·····	斯宾諾莎	148
人类悟性論·····	洛克	159
人类知識原理·····	貝克莱	169
社会契約論·····	盧梭	178
倫理与政治論文集·····	休謨	188
崇高与美·····	柏克	199

国富論	斯密	210
純粹理性批判	康德	222
實踐理性批判	康德	234
道德与立法的原理	边沁	244
法国革命感言	柏克	257
論人权	潘恩	268
理性时代	潘恩	279
人口論	馬尔薩斯	290
人类的使命	費希特	301
意志和表象的世界	叔本华	311
实証哲学教程	孔德	321
宗教哲学	黑格尔	335
邏輯学体系	密尔	349
政治經濟学原理	密尔	361
第一原理	斯宾塞	372
功利主义	密尔	383
欧洲理性主义的兴起与影响	勒基	392
查拉杜斯特拉如是說	尼采	405

苏格拉底的申辯

柏 拉 图

柏拉图 (Plato, 紀元前 427-347 年) 是古希腊哲学家, 客觀唯心主义的創始人。出生在雅典的貴族家庭。苏格拉底的門生。苏氏死后他到墨加拉去。接着又在昔勒尼和埃及等地流浪了几年。到南意大利时曾和毕达哥拉斯派学者来往, 所受影响很大。40 岁时, 叙拉古国王請他去参議朝政。但因为他秉性耿直, 触怒了国王, 以致被当成奴隶出卖。后来得到朋友的帮助, 才回到雅典, 在他父亲遺下的花园“阿卡德弥”講学。門徒很多。后来叙拉古王的儿子代奥尼苏即位, 又把他請去。但他的意見始終沒有被采納。于是他便重回雅典, 完全致力于著述和講学。

他研究的范围很广, 包括哲学、艺术、教育、政治等。著作很多, 留傳至今的有对话四十三篇(其中有一部分是柏拉图 派人物伪托的作品), 其中著名的有“苏格拉底的申辯”、“克里托篇”(論服从法律)、

“普罗特哥拉篇”(論美德)、“哥期亞篇”(論雄辯)、“飲宴篇”(論愛情)、“斐都篇”(論不朽)、“提迈奧斯篇”(論宇宙)、“理想共和国”、“法律篇”等。这些對話，内容丰富，文字优美，都是哲学史上重要的作品。

他認為理念的世界是真正存在的世界，可感知的事物世界不过是理念世界的影子，不是真正存在的。理念是永恆的、絕对的、不变的，可以不依賴時間空間而存在。可感知的事物是不固定的，变化无常的。

柏拉图把觀念的世界，即普遍的概念的世界与可感知的现实世界，即个别事物的世界对立起来。他認為理念是在个别事物之外，是一种客觀存在的東西，是第一性的，而个别事物則是派生的，是第二性的東西。柏拉图把“不存在”或无限空間叫做“物質”。“物質”把每种理念轉变为許多可感知的实物。理念不但使实物能被認識，而且也使实物能存在。他还認為可感知的实物世界是无形的“理念”世界和“物質”世界之間的中間世界。

在認識論上，柏拉图反对古代的感觉論，断言真实知識的泉源，不可能是感觉，而是不灭的灵魂对理念世界的回忆，因为感觉沒有越出实物世界的範圍，而灵魂在附着于肉体之前是能直觀到理念世界的。运用辯証法就能刺激灵魂去回忆理念。他認為辯証法是談話中比較和分析的艺术。这种說法已开始接近唯心主义的概念辯証法。

在宇宙論中柏拉图認為世界是由神創造的，灵魂是不死的，是可以更換軀壳的。在这方面他显然受了毕达哥拉斯派的影响。

柏拉图是唯物主义和科学的敌人。古代唯心主义直到柏拉图才首次形成一种系統的哲学世界觀，并且坚决地和唯物主义作不可調和的对抗。古代希腊哲学史就是朴素的唯物主义对唯心主义学說的斗争史，就是德謨克利特的唯物主义路綫和柏拉图唯心主义路綫的斗争史。柏拉图的学說由后来的新柏拉图主义繼承下来，成为許

多反动的、反科学的，神秘主义观点的泉源。

* *
*

这篇“苏格拉底的申辯”(The Apology)，是柏拉图的老师苏格拉底受审时的答辯詞，由柏拉图記錄下来的。

苏格拉底(紀元前 469-399 年)是古希腊唯心主义大哲学家，奴隶主貴族思想家，雅典人。当希腊战胜波斯以后，雅典的經濟和文化都有了高度的发展。哲学上詭辯学派到这时也进入全盛时代，專門从事各种玄妙問題的辯論，而把道德問題撇在一边。但是苏格拉底認為哲学的目的在于教导人們过道德的生活，实现道德生活的方法就是認識普遍的道德规范和公共福利，在他看来，美德和知識是一回事。他認為認識的来源是从怀疑自己的知識开始的自我認識。他常說“我知道我一无所知。”他的方法就是要通过爭辯来发现真理。他接二连三地向同他交談的人提問題，逼使对方承認自己的无知，然后引导对方認識真正的美德，也就是帮助思想的“产生”，他自称这是“助产术”。他反对当时雅典的民主政体，主張貴族政体，聚集在他周圍的一个小貴族集团，在雅典曾經获得胜利，建立了三十僭主的統治。等到民主政体重新恢复后，苏格拉底在紀元前 399 年，被人控告不信雅典人所信奉的神，并以敗坏青年的罪名，經過五百公民法庭的审判，判处死刑。随后他自己服毒而死。

苏格拉底自己沒有留下任何著作，他的学說全靠別人的記述才傳留后代，主要是在柏拉图和克塞諾封的作品中保留下来。

在这篇申辯中苏格拉底首先揭穿了自己被控的真实理由，随后向控訴人提出反問，最后是在判罪后表明自己的立場，从这里可以看出苏格拉底为人的梗概。

下面就是“苏格拉底的申辯”的提要。

1 起訴和真正的起訴理由：

雅典人們：原告們的話雖然說得好象頭頭是道，可是沒有一句是真的。假話里最使我吃惊的就是他們叫大家小心不要為我的絕頂的雄辯所欺騙；其實，除非把說明純粹真理叫做雄辯的話，我根本就不會什麼雄辯。現在請聽我用不加修飾、隨口說出的日常語言來向大家說明。我已經七十歲了，但是到法庭上受審還是第一遭，對於打官司完全是個門外漢。我唯一的要求就是請大家仔細聽一聽我說的話是不是有道理。

我應當對老早就攻擊我的那些人先提出答辯，而對阿尼圖斯和後來攻擊我的那些人的答辯則將放在後面。因為後來攻擊我的這些人雖然攻擊得很巧妙，但是從前攻擊我的那些人更使我害怕——他們從諸位年輕的時候起就毫無根據地警告大家，不要上蘇格拉底的當，說他是一個哲學家，不管天上地下的事都要追根問底，而且要顛倒黑白，把壞的說成好的。他們的攻擊的確是更毒狠些，因為一個人的行為如果真象他們所說的那樣，大家便一定會認為根本不信神了。我不能把這些人的姓名一一明確地指出來，只能說其中有一個是喜劇作家。我也沒法子和他們一個一個地辯駁。但是我一定要簡括地答辯一下。我想我已經知道自己將會在什麼地方碰到難關；但是事情總會由神來決定的。

梅勒土斯一幫人攻擊我的根據究竟是什麼呢？他們說：“蘇格拉底是一個為非作歹的人，愛管閑事，天上和地下的事都要追根問底，而且还教別人也這樣做。”各位已經在阿里斯托芬的喜劇里看到那個專門追尋這些事情的蘇格拉底了。查問這些事我个人倒並不反對，但是我絕不能讓梅勒土斯拿這些事情來攻擊我，因為這些事都是與

我无干的。諸位当中有很多人都听过我的談話，但是沒有一個人聽見我談过这一类的問題。从这一点上諸位就能够看出其他攻击我的話是真是假了。

还有人攻击我給別人講学是为了拿錢，这同样也是假的。如果有人能够象哥期亞、普罗蒂克和喜皮亞他們那样把知識傳授給別人，象他們那样从一个城走到另一个城，引得許多青年人都来和他們談話，使青年們宁愿出錢来享受这种特权，而不愿和自己的不用花錢的伙伴們在一起，这倒也是一件好事。我还听說有一个巴罗人名叫爱文納斯，現在也这样作，他收的學費是5敏納。如果他們真有寶貴的知識，而又能傳授給別人，倒是一件可喜的事情。我自己也想这样做，可是我沒有这种知識。

大家也許會問：“那末，苏格拉底，問題到底是出在什么地方呢？你既然沒有做什么特別的事情，怎么会有这些謠言和誹謗呢？”

現在我要对大家提出我的解釋。問題在于我似乎有某种天賦的智慧，不过并不是上面說的那几位先生所具有的那种超人的智慧。这并不是我自己吹噓，而是根据特尔斐的神巫对大家都認識的奇勒芬說的話，他說世界上沒有比苏格拉底智慧更高的人了。我倒不覺得自己有什么智慧，但是神是不会說假話的。那末神的意思究竟是什么呢？

于是我便去探尋神的意思，我找到一个以智慧出名的人，想証明还有許多比我智慧更高的人存在。但是我發現他虽然自命有智慧，其实根本沒有智慧。我想把这事向他說明，但是結果只是使他生了很大的气。最后我得出的結論是，在这一方面我到底比他智慧高，因为我沒有他那样的幻覺，以为自己很有知識。我把所有以智慧知名的人一一都試了一下，結果总是一样，以致弄得我很招人討厭。我問政治家、問詩人、問手艺人，所得到的答复完全相同。詩

人对他们自己的那种艺术的确是知道一些的，所以他们便以为自己无所不知了。

我继续这样干下去，抓住每一个机会，想弄清楚那些以智慧出名而且本人也自以为有智慧的人，到底是不是真的有智慧，结果总是发现他们并没有智慧。因为我这样揭发别人的无知，以致使我自己凭空得到了一个有知识的名声，同时也变成了许多毁谤中伤的对象。一些有地位的青年听过我的谈话后也都学着我的榜样，去揭露别人的无知，因而得罪了他们。这一切现在便都归罪到我一人身上，说我是一个败坏青年的坏人。为了要证实这点，毁谤我的人便不得不拿着我“对天上和地下的事都要追根问底”等等的罪名来控告我。

2 对梅勒土斯的反复质问

以上所说的便是我对诸位久已听惯了的那些攻击的答复。现在让我对高尚的爱国者梅勒土斯和其他一些人后来所提出的控诉作一下答辩。他们说我是一个为非作歹的人，败坏青年，不敬城邦尊奉的神明而信邪魔。其实为非作歹的人不是我而正是梅勒土斯。他竟然把控诉当儿戏，他还对自己从来不关心的事情装出非常重视的样子。梅勒土斯，请答复我：你是不是认为尽量使我们的青年变好是一件极重要的事情？

梅勒土斯：当然。

苏格拉底：那末你说，到底是誰使青年们变好的，这人你当然知道。……你不说话吗？……你说是法律吗？……我问的是“誰？”

梅：是法官，全体的法官。

苏：换一句话说，是除我以外的全体雅典人，对吗？只有我一个人是败坏青年的，是吗？的确，我现在是倒霉了！但是，拿别的动物

來說，就說馬吧，只有少數人有本領把馬馴養好。你這話說明你對青年人的教養從來沒有注意過。其次，請你告訴我，一個人是和好市民住在一起好呢，還是和壞市民住在一起好？當然是和好市民住在一起好，因為壞市民對他有害。這樣說來，我就不可能特意地到處使人變壞了。我的朋友，誰也不願故意讓自己受害。假如我敗壞了他們，那一定是出於無意，對於這一點，你本應該告誡我、指教我，可是你並沒有那樣做；你本不應該到法庭來告我，可是你偏偏來告我！究竟你是不是說我教他們不敬城邦尊奉的神明而信邪魔，因此便敗壞了他們呢？我到底是教他們說有神明存在還是根本沒有神明存在呢？

梅：我說的是你根本不信神。你說太陽是石頭，月亮是土。

蘇：好個梅勒土斯，人人都知道只有安那薩哥拉斯才這樣說，你花一個銀幣就能買到這份材料。你是不是真的認為我根本不信神呢？

梅：不，你根本不信神。

蘇：這話就無法讓人相信了！你這種胡說無疑是捏造出來的，因為你的訴狀就說我是敬神的！一個人能相信有人的、馬的或者工具的事而不相信有人、馬或工具的存在嗎？你明明白白地說我有信魔鬼的事，自然就是說我相信有魔鬼，可是魔鬼就是神的一種，或者說是神的子孫。這麼說，你就不能認為我不信神了。老實說一句，我已經完全駁倒了你的控訴。假如我被判罪的話，也決不是因為梅勒土斯的訴狀，而是因為公眾的誹謗，在我以前已經有不少善良的人因為這種誹謗而被判罪，我相信在我以後也還有人會因此被判罪。

3 辯 護

也許有人會認為我應當對自己這些招致殺身之禍的行為感到羞

耻。其实真正有意义的行动是不应当考虑生命危险的。如果生命危险必须考虑,那么特洛伊城前的英雄便都是坏人了!每个人都应当不顾生死地坚守自己的岗位。我在波替底亞从军的时候既然不曾怕死,坚持职守,现在当神让我做某一件事情的时候,难道我会怕死而退缩吗?

虽然有許多人自以为知道死是不好的,但是我却还不知道死是好还是坏。我只知道違背神或人間的权威意旨是不好的。我决不会干出我自己确实知道是坏的事情来逃避可能实际上是好的事情。假如諸位說只要我以后不再从事哲学的研究便可以釋放我,再犯就处死的话,那我就会回答說:“雅典人們:我爱你們,我尊敬你們,但我要服从神而不从你們。只要我还活着,还有力气,我就决不会放棄哲学的研究,我还是和以往一样劝誡大家不要过分貪求財富而不为自我的靈魂修好。這是神的吩咐。假如这样說就算是敗坏青年,那便是我敗坏了他們。但是誰要說我还講了旁的东西,那便是胡說八道。这些事,我將不辞万死地干下去。

請不要嘀咕,听我講下去,这对大家是有好处的。你們要是杀了我,你們自己所受的伤害比我所受的伤害恐怕还要大,因为冤屈別人的人比受屈的人更难受。以往我是受神之托,作一个馬虻来刺激一匹高貴的馬,再找我这样一个入是不容易的。我作这种工作自己並沒有得到任何好处,这只要看一下我的貧苦的家境就可以知道。

如果認為我只是这样爱管私人的閑事,而不管公众的事似乎很奇怪,那就是因为我剛才說过的、也就是梅勒土斯的訴狀里用嘲笑的口吻提到过的那种神或魔鬼的驅使。这是一种暗中阻止我而从来没有鼓励我去干的声音。老实說,假如我过問政治的话,大概早就沒命了。

可是我从来没有以教师自居,也沒有借講学收过錢。任何人只

要愿意，都可以来問問我，听我說些什么。許多人高兴和我交往是因为他們爱听我的揭发，我揭发了某些自以为有智慧而实在沒有智慧的人，这种揭发是神在神諭、夢征和其他各种默示中交給我的任务。假如我正在敗坏青年，或者已經敗坏了青年，那末为什么他們或者他們的父兄或其他亲属不出来为这个罪狀作証呢？假如我这个罪狀是真的，在我周圍所見到的人中，就該有很多人出来作証了。但是他們却都愿意帮助我。

我在辯护中所要說的就是这一些。各位当中，也許有人會想到当他处在象我这种境况而沒有这么严重的时候，也会流着眼泪，帶着自己的孩子家屬向法庭求情，現在看到我虽然有三个儿子，却不这么做，心里也許有些气愤。我所以不这样做，决不是因为不敬重你們，而是認為那样做对我說来有些不适合。这种把死看做似乎非常可怕的作法，在我看来是很奇怪的，而且被外人看到也有辱我們的城邦；有辱于处处以优越出名（正和我在某些方面被認為比尋常人高一筹一样）的人們。

就是撇开信誓不談，我認為我們也只应当向法官解釋說明，而不要用求情的方式来打動他們，讓他們可以依法秉公处理，而不要感情用事。被梅勒土斯控告为不敬神的我，怎么还能来破坏你們的誓言呢？如果那样做我便是劝你們不要信神，那岂不正好犯了这个被控的罪名嗎？我希望我將得到對你們和我自己都最适当的判決，我已經把这事全部交給你們和神明了。

4 判決之后

你們判我有罪我並沒有感到难受，这有很多原因，其中有一个是我早就預料到这个判決了。使我感到驚訝的倒是通过这个判決的只

是这样微弱的多数。显然,要是只讓梅勒士斯自己单独来搞的话,他一定无法得到使他免处罰金的那几票。

判决的内容是死刑。我自己也要提出大致上应得的判决。我抛却了对己对人都沒有好处的世俗事务和野心,为的是要通过私人交谈的方式使每个人都得到益处,劝他首先注意自己,注意如何使自己变得最优秀最聪明,然后再来注意那些世俗事务。我也想用同样的方式来奉劝整个城邦。对我最恰当的报酬是把我当做大众恩人供养在迎宾馆。

你們也許会認為这不过是一种傲慢无礼的說法,可是实际并不是这样。我認为我自己并沒有錯待过任何人。時間已經不容許我来証明我的問題,我也不用說自己应当判处罰金来承認自己有罪。我还有什么可怕的呢?死是好了还是坏我还不知道,我对梅勒士斯給我的死刑有什么可怕呢?我是不是要逃避这个而选择肯定是坏的途徑呢?受监禁,做埃利温的奴隶嗎?判处罰金,在未繳納之前去坐監牢嗎?最后还是一样,因为我根本就付不起。放逐嗎?連我的同胞都容不得我,怎能希望异邦人能容我呢?

大家也許会問,你为什么不能閉上自己的嘴,一走了事呢?这却是我不能做的事。这是違反神意的,要是象那样活着,生命也就沒有意义了,这话也許大家是不会相信的。我本来准备付出一敏納罰款,但是柏拉图、克里托和阿坡罗德盧斯劝我繳付三十敏納,他們愿意作保,因此我便繳三十敏納。

* *

*

雅典人們:你們把我苏格拉底这样一个哲学家处死,你們的敌人也会譴責你們的。即使你們愿意等待的话,日子也不会長了,因为我已經老了。我对于判我罪的人要說几句话。我所以被判罪,不是