

杜丽燕 著

GOSPEL OF LOVE

爱的福音

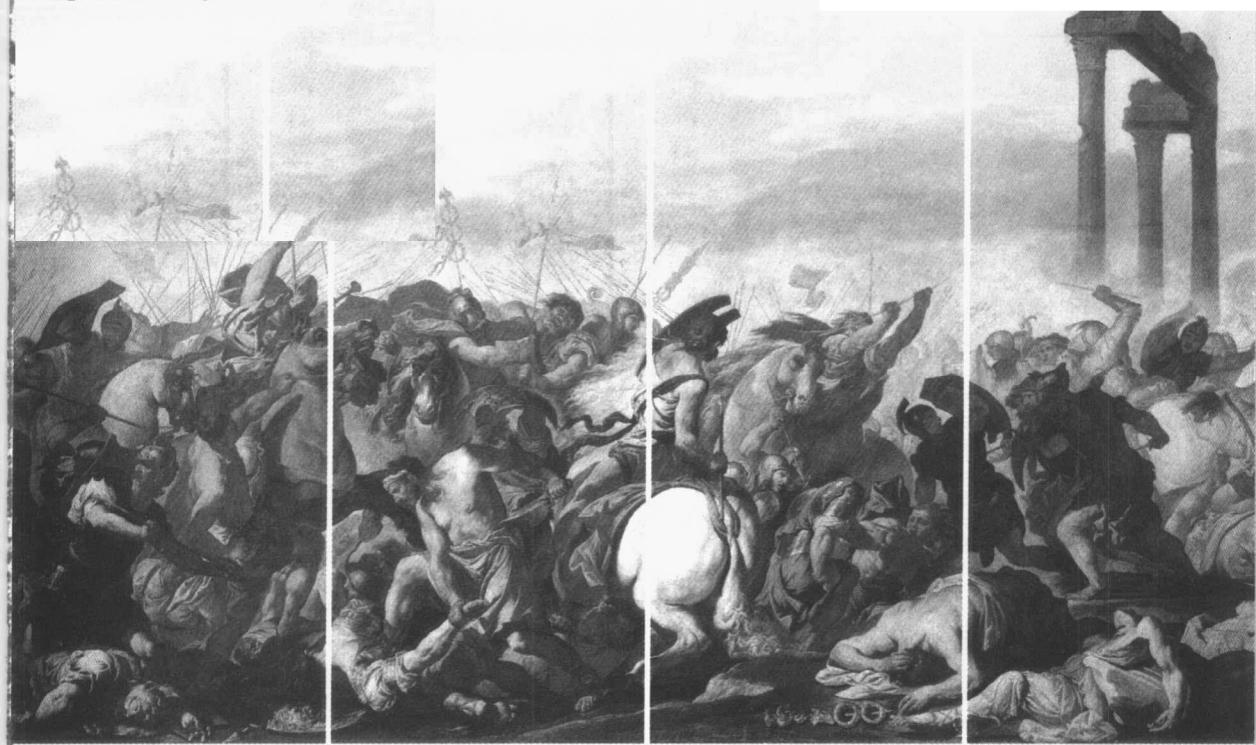
中世纪基督教人道主义

华夏出版社

西方人道主义思想史(丛书)

History of Western Humanism

杜丽燕 著

GOSPEL OF LOVE

RESEARCH
FOR THE CHRISTIAN HUMANISM
IN THE MIDDLE AGE

爱的福音

中世纪基督教人道主义

华夏出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

爱的福音：中世纪基督教人道主义/杜丽燕著.

—北京：华夏出版社，2005.6

(西方人道主义思想史)

ISBN 7-5080-3769-3

I. 爱… II. 杜… III. 基督教—人道主义—中世纪哲学—研究 IV. B503

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 062463 号

爱的福音：中世纪基督教人道主义

杜丽燕 著

特约编辑：王 涛

责任编辑：李玉璞

装帧设计：史维平

出版发行：华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编：100028)

经 销：新华书店

印 刷：北京圣瑞伦印刷厂

版 次：2005 年 7 月北京第 1 版

2005 年 7 月北京第 1 次印刷

开 本：787 × 1092 1/16 开

印 张：28.25

字 数：585 千字

定 价：56.00 元

本版图书凡印刷、装订错误，可及时向我社发行部调换

《西方人道主义思想史》丛书编委会

主任委员 邓朴方

副主任委员 王新宪 汤小泉

主 编 雷永生

副 主 编 吕世明 王智钧

编 委 张宝林 王 涛

杜丽燕 尚新建

赖辉亮 陈希米

李玉璞

PREFACE

总序

人类有许多发现，任何人都无法一一细数。这些发现对人类文明进程产生重大影响，有的大些，有的小些。然而，若有人问，人类最伟大的发现是什么呢？答案是：人！

忒拜城国王之子俄狄浦斯，是个赫赫有名的人物。不过，让人们记住他的，却是一个不伦的名誉，即所谓“恋母情结”。而他真正的伟大之处在于，正是他发现了人。当年，美女头、狮子身的双翼怪物斯芬克斯出现在忒拜城外，她蹲在一座悬岩上，向过路人提出智慧女神教给她的种种难解之谜。倘若路人解不开，就会被怪物撕碎吃掉。她给俄狄浦斯出了一个难题：早晨四只脚走路，当午两只脚走路，晚间三只脚走路。脚最多的时候，正是速度和力量最小的时候。俄狄浦斯坦然回答：这是人呀！在生命的早晨，人是软弱而无助的孩子，他用两脚两手爬行；在生命的当午，他成为壮年，用两脚行走；到了老年，生命迟暮，他需要扶持，因此拄着杖，作为第三只脚。斯芬克斯被俄狄浦斯挫败，羞愧气恼之极，从悬岩上跳下摔死。¹

斯芬克斯之谜的谜底是人，可以说这个怪物提出的问题是：“人是什么？”人若解不开人之谜，意味着人不知道人是什么。一个不知道自己是什么的族类，只能有一个归宿，就是成为纯自然的存在，进入自然的食物链，其命运当然是被怪物所吞食。俄狄浦斯揭开斯芬克斯之谜，意味着他回答了“人是什么”的问题，在这个意义上，我们可以说，俄狄浦斯首先发现了人。从回答可以看出，俄狄浦斯发现的人是自然的人，即处于自然序列中的人。

也许神话故事中的俄狄浦斯并没有料到，他到底解开了怎样一个谜！解开斯芬克斯之谜，如同打开了潘多拉怪盒。与人相关的种种问题，都被这个谜释放出来。人类从此踏上了漫长的解谜之路。俄狄浦斯虽然解开了斯芬克斯之谜，故事却没有结束，他犯下弑父娶母的不伦之罪，已经坠入罪恶之中。当人认识并且界定自己的自然本性、在自然序列中找到自己所处的位置时，又坠入新的谜团之中。人之为人，仅仅拥有自然本性是不够的。当你借助女神赐予的智慧认识人的自然本性的时候，宙斯手中的正义释放了新的谜团：人之为人应该有德行，何谓德行？如何获得德行……西摩尼德斯诗云：

有个故事说，德行
住在难攀登的高山，
由纯洁女神们掩护，
凡人眼睛看不见，
除非从心底里流出血汗，
才能攀登上这人性高峰。

有哲人认为，人类从三个不同的方向攀登人性的高峰：人是什么？我是什么？你是谁？第一个问题是希腊人提出的，第二个问题是奥古斯丁提出的，第三个问题是现代哲学提出的。这三个问题代表了探索人性的不同方向，而对这三个问题的回答，恰恰构成西方人道主义思想史的主题。从希腊到中世纪、近代、现代，西方人道主义传统对人的看法，对人性的理解有很大的不同，亦发生不少争论，这便构成了西方人道主义思想斑斓的色彩。从问题的提出到现代，哲人确实“从心底里流出血汗”，艰难地“攀登上这人性的高峰”。人们不仅通过这些问题和争论认识人，理解人，而且塑造人，教化人，使人成之为人。用王太庆先生的话说，就是“把人当人”。因此，人道主义不仅是思想层面的东西，也反映在社会、政治、法律、科学、经济等各个方面，并凝结在各类制度和秩序中。可以毫不夸张地说，西方人道主义是全部西方文明的精髓。尽管humanism一词到文艺复兴时期才出现，但人道主义思想早在荷马时期就萌发了。

孟德斯鸠在评论蒙田的作品时说，“在大多数作品中，我看到了写书的人”，在蒙田的书中，他“看到了思想的人”。我想补充一句，当我们在茫茫书海中梳理西方人道主义思想的线索时，我们从那些思想的哲人那里读懂了人，真正的人。这人凝聚着人类几千年艰难探索的结晶，血与汗的结晶。古希腊诗人萨福说：

有人说世间最好的东西
是骑兵，步兵和舰队。
在我看来最好的是
心中的爱。²

对，是爱！上帝是爱，信仰上帝是爱，由上帝而生的理性是爱，因此，人性是爱。世界上最美好的东西确实是人“心中的爱”。人所构想的理想人性是仁爱，是善，因而人性的根本应当是爱。如果说人道主义就是“人之为人之道”，那么这个“道”就是爱。爱即善。西方人道主义塑造人，就是要塑

造善的人性，就是要让人认识善、拥有善、行善。罗马人用 *paideia*（教化）和 *areté*（德行，也有译作善行）指称希腊人道主义，着实是非常贴切的概括。

20世纪初，随着西学东渐，西方人道主义思想进入中国。一些相关的译作和研究作品以及当时出版的工具书，使国人知道了人道主义这个词。不过从总体看，对于西方人道主义，我们是陌生的。近百年来，几乎没有出现过系统的研究。我们认为，人类不同的种族之间是有文化差异的，但是，涉及人类深层的东西，不同文明之间有相当程度的共识。为了使国人能够更好地了解西方文明，从中汲取人类文明的精华，我们决定共同撰写“西方人道主义思想史”。课题组成员来自不同的单位，但共同的责任感，共同的研究课题，把我们组合在一起。我们的想法是：把西方人道主义思想发展的脉络，尽可能完整地献给读者。

西方人道主义传统有几千年的历史，与此相关的作品浩如烟海，从中勾勒这一思想的历程，不是一件容易的事情。我们课题组从20世纪90年代中期开始研究西方人道主义，历时10余年。古人云，十年磨一剑。此剑如何，尚不知晓。如果能让读者从中享受到世间最美好的东西，我们将不胜欣慰。

邓朴方同志从上世纪80年代开始就高举人道主义旗帜，从特定的角度阐发了人道主义理论，对人道主义诸多问题提出了新的见解，对学术界深入研究人道主义思想给予了极大的支持与鼓励，他尤其关注对西方人道主义思想发展史的研究工作，并对此倾注了大量心血。在丛书出版之际，我们向朴方同志表示深深的敬意，感谢他为弘扬人道主义思想和推进人道主义研究所做的巨大贡献。

《西方人道主义思想史》丛书从创作到出版，还有赖于学界同仁和朋友的支持。在丛书即将出版之际，我们课题组向国际人道主义与伦理学学会（IHEU）和保罗·库兹（Paul Kuzz）教授表示衷心的感谢，感谢学会和教授长期对我们工作的大力支持，感谢我们的老师汪子嵩先生和王太庆先生，感谢我们的朋友朱德生教授、王树人教授、钟少华教授，特别要感谢张祥龙教授。

在丛书出版之际，我们谨向一切关注人道主义研究、热爱人道主义事业的朋友们表示深深的感谢。

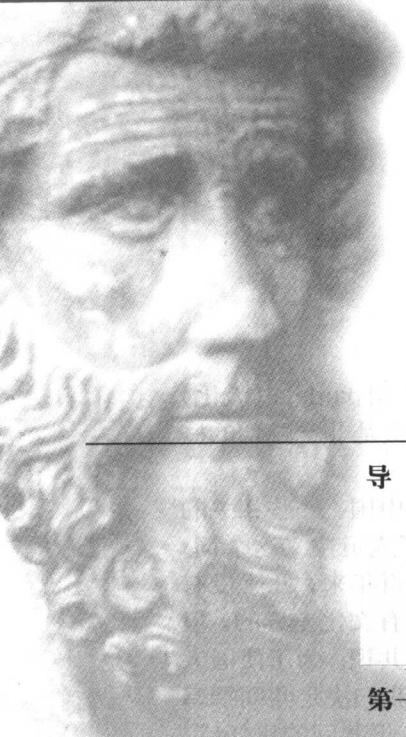
雷永生

中国青年政治学院教授

2005年5月4日

1 关于俄狄浦斯的故事可参见斯威特所著《希腊的神话和传说》，楚图南译，人民文学出版社，1977年，第221页。

2 《古希腊抒情诗选》，水建鞭译，人民文学出版社，1988年，第123页。

CONTENTS

目 录

导 论 中世纪基督教没有人道主义?

误区之一：人道主义就是说希腊语 /2

误区之二：人道主义起源于文艺复兴 /5

误区之三：人道主义就是无神论 /7

误区之四：把中世纪的蒙昧与黑暗完全归咎于基督教，从而断定它是反人道主义的 /10

第一部分 中世纪基督教人道主义的渊源

第一章 琐罗斯德教——基督教的非犹太教来源 /18

一、两条文明之路 /19

二、琐罗斯德教史 /22

三、琐罗斯德 /24

四、琐罗斯德教的基本教义 /28

二元神论 /28

道德宗教——善恶在于选择 /33

琐罗斯德的使命 /36

选择的意志 /36

五、琐罗斯德教影响基督教的可能性 /42

两个历史契机表明这种影响可能存在 /43

经文的惊人相似也说明影响的可能性 /49

第二章 犹太教——基督教人道主义的母体 /55

一、苦难深重的犹太民族 /55

出埃及——与耶和华签约 /57

黄金时代——大卫和所罗门王朝 /60

巴比伦之囚 /62

波斯帝国的属民 /65

希腊帝国强行推行希腊化 /68

罗马霸权与犹太人大起义 /72

二、犹太教与基督教 /74

大流散与《圣经·旧约》 /75

基督教与犹太教分离 /83

第三章 希腊化：基督教人道主义产生的文化背景 /90

一、希腊化种种 /90

关于希腊化时代的历史期限 /90

辞源学意义 /95

二、希腊化是基督教及其人道主义产生的思想背景 /99

希腊化为基督教及其人道主义奠定统一的语言基础 /99

希腊化意味着地中海世界皈依希腊的文化与生活 /100

希腊化是犹太基督教消亡和外邦基督教产生的重要因素 /101

爱的福音 中世纪基督教人道主义

希腊化意味着希腊世界与基督教世界相互皈依	/103
三、希腊哲学为基督教思想的产生奠定理论基础	/105
第一个相遇点：道德至上	/105
第二个相遇点：善的理念	/110
第三个相遇点：世界的终极原因	/111
第四个相遇点：灵魂不灭与轮回	/114
第五个相遇点：世界主义	/121
第六个相遇点：宽大为怀	/125
小结	/126

第二部分 中世纪基督教人道主义崛起

第四章 耶稣和保罗：福音人道主义的奠基者 /136

一、耶稣传道、受难、复活	/138
近现代的福音书批判与耶稣形象的变化	/138
耶稣诞生、布道、受难与复活	/141
二、耶稣创立的福音人道主义	/150
天国近了，你们要忏悔	/150
信仰至善的上帝	/154
选择爱的生活	/156
与上帝交往的内在性	/165
三、保罗对福音人道主义的发展	/168
保罗的皈依与布道	/168
保罗对福音人道主义思想的发展	/170
四、福音人道主义的几个重要内容	/180
人是信徒	/180
博爱	/183
净化灵魂	/184

第五章 斐洛和柏罗丁哲学：福音人道主义的哲学基础 /185

一、基督教走向理论化的必要性	/185
二、犹太哲学家斐洛	/189
斐洛其人	/189
斐洛的思想	/191
斐洛的 $\lambda\circ\gamma\circ\sigma$ 与福音人道主义	/199
三、新柏拉图主义者柏罗丁	/204
生平和著述	/204
柏罗丁的神秘主义哲学与基督教	/206
太一和超感觉世界的下降和上升运动	/208
灵魂与现象世界	/217
柏罗丁学说对福音人道主义的影响	/225

目 录

CONTENTS

第三部分 中世纪福音人道主义的巅峰

第六章 基督教征服罗马帝国 /232

- 一、历史进程：从受迫害到罗马帝国国教 /232
- 二、基督教获得胜利的原因 /235
 - 基督教征服世界是基督教福音人道主义的胜利 /236
 - 基督教征服世界得益于罗马帝国的法治化环境 /244
 - 基督教的护教运动使罗马上层逐渐理解了基督教 /246
- 三、基督教的制度化 /249
 - 第一次公会议——尼西亚会议 /249
 - 第二次公会议——君士坦丁堡第一次会议 /251
 - 第三次公会议——以弗所会议 /251
 - 第四次公会议——卡尔西顿会议 /252
 - 第五次公会议——君士坦丁堡会议第二次会议 /253
 - 第六次公会议——君士坦丁堡第三次会议 /254
 - 第七次公会议——第二次尼西亚会议 /255
- 四、对于基督教征服罗马帝国的看法 /258

第七章 圣·奥古斯丁——福音人道主义的巅峰 /259

- 一、生平及思想历程 /259
- 二、恶与原罪 /262
 - 无基督教信仰的世俗生活就是恶 /263
 - 为什么无信仰的世俗生活就是恶 /269
- 三、神的三一论 /275
- 四、人的三一论 /282
 - 三位一体的人 /282
 - 三位一体的精神世界 /289
 - 三位一体的理智 /293
- 五、奥古斯丁对福音人道主义的贡献 /294
 - 最终完成了西方人道主义史上的逆转 /295
 - 人生在世 信仰第一 /297
 - 信仰的核心是爱 /299

第四部分 中世纪福音人道主义的衰落

第八章 奥古斯丁与阿奎那之间 /304

- 一、新的世界格局 /305
 - 日耳曼族入侵罗马帝国 /306
 - 伊斯兰之剑 /314
 - 刀剑传道 /317
- 二、阿拉伯哲学家与阿拉伯亚里斯多德主义 /320
 - 东部亚里斯多德主义的领袖人物阿维森纳 /321
 - 西部亚里斯多德主义的领袖人物阿威罗伊 /328

爱的福音 中世纪基督教人道主义

西班牙的犹太哲学家迈蒙尼德 /333
三、亚里斯多德主义与经院哲学的兴起 /349
第九章 终结者托马斯·阿奎那 /352
一、阿奎那生平、著述及其时代 /352
二、人是否需要比哲学更多的东西 /358
问题的提出及其重要性 /358
论证 /361
三、关于上帝存在的证明 /364
上帝的存在是否是自明的 /365
上帝的存在是否能够被证明 /366
上帝存在的证明 /367
四、关于上帝的本质 /370
上帝是最完美的 /370
上帝的本质是同一的 /371
上帝是至善的 /371
上帝是无限的 /371
上帝是不变的 /372
上帝就是永恒 /372
五、关于人 /374
人的灵魂的本质 /374
灵魂与肉体 /377
人的幸福 /381
六、终结者托马斯·阿奎那 /383
重提问题：爱是福音人道主义的核心 /383
梦境是生命的真实 /387
如何克服人的有限性：或理性 或信仰 /392
“人是什么？”和“我是谁？” /395
第十章 但丁的完美图解 /400
一、三界总揽 /402
但丁的三界与托勒密的天文学体系 /402
但丁、维吉尔、贝亚德 /407
二、地狱：痛苦和绝望 /411
三、净界与天堂：返璞归真 沐浴神爱 /418
伽东和灯心草：勇敢和谦卑 /418
洗净灵魂 返璞归真 /421
参考文献 /429
一、外文部分 /429
二、中文部分 /431
后记 /434

导 论

中世纪基督教没有人道主义？

中世纪基督教没有人道主义，这是近来一些学者的结论。然而，这种结论是建立在对中世纪基督教的误解之上。事实上，中世纪基督教在许多方面都表现出了人道主义的特征。例如，基督教强调爱上帝和爱邻舍，这本身就是一种人道主义精神。基督教还强调慈悲、怜悯、宽恕等美德，这些都是人道主义的重要组成部分。此外，基督教还强调家庭、社区、国家等社会机构的重要性，这些都是人道主义的体现。因此，不能简单地认为中世纪基督教没有人道主义。

有一次，我偶尔与一位友人谈起西方人道主义问题。我谈了一个看法，即中世纪基督教是人道主义传统的重要部分。我的那位朋友惊奇地睁大眼睛质问：“中世纪基督教与人道主义也能扯得上边？！”其实，老朋友的话很有些代表性。即使是在西方世界，中世纪基督教是否是西方人道主义传统的一部分，依然是有争议的问题。原因概出于若干误区。

误区之一：人道主义就是说希腊语

西南（Edward A. Synan）教授在“圣·托马斯和中世纪人道主义”^①一文中谈到，1988年，美国布法罗地区的《布法罗报》刊登了一篇“资料丰富且出人意外”的专栏文章，题目是《艾伦说人道主义与他的上帝信仰相容》。这篇专栏文章宣称：托马斯·阿奎那和托马斯·莫尔的思想是人道主义传统的重要组成部分。这个论点使美国学术界一片哗然。他们认为，如果这一论点是正确的，“人道主义者”和“人道主义”的概念必须十分宽泛，从而足以涵盖两种完全不同的甚至对立的学者和学说。所谓“两种对立的学者和学说”，指中世纪基督教与文艺复兴时期的学者与文化。有的学者认为，如果“这两种如此不同的文化，都能够在‘人道主义’的旗帜下航行，确实令人感到困惑”。^②西南先生显然是想替阿奎那辩护，但是，他辩护的主要依据是：阿奎那具有良好的古典希腊语修养！而且，阿奎那深受亚里斯多德一本小册子《论原因》的影响！说希腊语似乎成为人道主义的主要特征。尽管西南教授的文章有洋洋万言，但是，辩护就这么多，而且仅仅这么多！

大约公元15世纪，西方世界，特别是意大利人道主义者，确实兴起了一股学习希腊语的热潮。重新回到说希腊语的时代，或者说回到希腊去，成为文艺复兴时代的一种时尚。当时，人们把这种时尚称作“人道主义”。如果仅就使用“Humanism”这个词而言，说人道主义最早是从文艺复兴开始的并不为过。但是，如果认为西方

^① 大卫·戈伊科奇等编《人道主义问题》，杜丽燕等译，东方出版社，1997年，第65—80页。

^② 同上，第66页。

历史上灿烂的希腊文化对文艺复兴的意义仅仅是语言，或者认为说希腊语就是人道主义，这便大大贬低了希腊文化对西方世界的影响。耶格尔敏锐地看到，希腊语与基督教有着千丝万缕的联系。基督教信仰之所以能够风行世界，其中有一个很重要的原因，就是它经历了希腊化时期，即说希腊语的时期。耶格尔警告人们，“语言问题绝不是一个不相干的问题。随着希腊语言进入基督教世界，整个希腊世界的概念、思想范畴、承袭来的隐语以及精妙的意义内涵也进入这个世界”。^① 耶格尔告诫我们，随着希腊语言被地中海沿岸所接受，与希腊语言相关的一切文化传统，通过语言外衣渗透到地中海沿岸。就是在这种希腊化过程中，基督教诞生了。基督教从诞生那天起，每一个细胞里面就深深地浸透着希腊文化。可以说，没有希腊文化，没有希腊化的进程，西方历史上也许不会有基督教的诞生。

退一步说，就算我们承认，说希腊语就是人道主义，那也不能否认基督教是人道主义。至少在罗马帝国时期，希腊语是罗马官方的用语之一，整个文化环境都是希腊式的。保罗所建立的外邦基督教，就是使用希腊语的世界。而且，保罗本人也有相当的希腊语基础。基督教早期教父的活动，也是在希腊文化的氛围中进行的。他们撰写的一系列护教文章，基本上都是希腊语的。希腊教父尤其如此。早期基督教使用的《旧约》，早在公元前3—前2世纪便被译成希腊语（七十子本），《新约》以及被称作伪经的作品，则是用希腊语写成的。为基督教世界小心保存的新柏拉图主义经典，例如，菲洛和柏罗丁等人的著作，都是用希腊语写成的，这些哲学家对于基督教哲学的形成，产生了难以估量的影响。就时间而言，他们的思想通过奥古斯丁，一直延续到阿奎那时代。不仅如此，即使奥古斯丁时代，即西罗马帝国被日耳曼人消灭以后，用希腊语写作依然是基督教世界的基本特征。如果说希腊语就是人道主义，中世纪基督教，无疑是人道主义的。至少中世纪早期是如此。但是，如果我们承认，中世纪基督教是从耶稣、保罗一直延续下来的，那么就无法否认，即便到了广泛使用拉丁语的时期，基督教最根本的东西，并没有随着语言的改变而发生根本的变化。如果说基督教是在希腊文化的氛围中产生的，早期基督教是在希腊化的环境中发展的，那么应该说，中世纪中后期的基督教不仅继承了早期的传统，而且依旧是在希腊哲学的框架中延伸的。假如我们的这个观点成立，那么，中世纪基督教属于自希腊开始的西方人道主义传统的一部分，也应当成立。我们不否认，人道主义既然产生于希腊文化的氛围，“人道主义”一词肯定与希腊语有着千丝万缕的联系。但是，倘若把“人道主义”仅仅归结为说希腊语，则明显缩小其内涵。即使以说希腊语为标准，那也应该承认中世纪基督教是人道主义传统的一部分。

其实，语言只是一种文化的外衣，它以深厚的文化积淀为基础。自从日耳曼人侵西罗马帝国以后，西部王国逐渐成为以希腊和罗马文化相混合的基督教王国。东罗马帝国就文化内涵而言，实际上是基督教东部教会的希腊王国，它的基本文化倾向以希腊哲学和文化为基础。东罗马帝国，也被称作拜占庭帝国，公元330—1453

^① Jarger, Early Christianity and Greek Paideia, (Cambridge: Harvard University Press, 1961), p. 6.

年，一直是罗马帝系的都城。他们自诩罗马帝国的嫡系，事实上的确如此，因为拜占庭帝国一直保持了罗马的政治、法律和希腊式的文化与哲学。拜占庭帝国直到退出历史舞台为止，始终以希腊语为主。不用说，这个基督教世界的重镇，在规范基督教信仰的七次公会中始终处于领导核心的地位，保持了希腊哲学、文化甚至语言。西部教会则是希腊—罗马文化的延伸，是穿着拉丁语外衣的希腊文化。

概括地说，整个中世纪思想，实际上只是两个人的天下：自希腊化开始到12世纪的柏拉图世界，以及公元12—16世纪的亚里斯多德世界。与这两个伟大的希腊哲学家相对应的是两个伟大的神学家：以柏拉图主义为基础的奥古斯丁和以亚里斯多德思想为基础的阿奎那。基督教从诞生之日起，似乎就是柏拉图主义的天下。最大的新柏拉图主义者柏罗丁的文献历经磨难，却为基督教世界奇迹般地保存至今。自奥古斯丁思想问世以后，基督教世界就成为奥古斯丁的世界。据说，坎特伯雷大主教安瑟伦，曾因为自己所说的话全部能在奥古斯丁那里找到依据而自豪不已。而奥古斯丁的思想则深受柏罗丁哲学的影响，具有浓厚的柏拉图主义色彩。奥古斯丁之后，随着拜占庭帝国最终被伊斯兰世界所征服，以西部教会为中心的基督教很长时间以说拉丁语为主，希腊语逐渐成为死语言。但是，拉丁语，特别是教会拉丁语的一个重要功能，就是翻译希腊典籍。于是，希腊思想又穿着拉丁语的外衣堂而皇之地统治着基督教世界。可以说，整个基督教文化就是上帝名义下的希腊文化。

耶格尔精辟地指出，文艺复兴之所以回到希腊去，主要原因不纯粹是希腊语言，而在于与这种语言相关的希腊大文化，包括希腊的文学、艺术、教育、科学、哲学、道德、政治等等。把返回希腊称作人道主义，无非是想吸收希腊文化对人的定义，即“人是理性动物”，并且，学习希腊人以理性为最高准则的教化人的方式。柏拉图和亚里斯多德所主张的“理性是最高的善”，使他们心醉神迷。他们渴望回到理性君临天下的时代，以重享哲学王的辉煌。他们企图通过恢复希腊文化教化人的方式，以及与这种教化相关的一切，对抗中世纪基督教对人的教化方式。即使对文艺复兴时期的学者而言，回到希腊去，也不仅是语言问题，不仅是企图恢复一种古典语言，而是试图恢复一种把人的地位看得至高无上的文化传统。他们重振理性的雄风，在基督教的神坛上，置换上希腊人的理性。复兴，最重要的是拿掉中世纪基督教文化中的上帝，使上帝名义下存在的希腊文化重现往日的风采。关键不在于复兴希腊文化本身，而在于复兴希腊文化君临天下的地位。因为在他们心目中，希腊文化君临天下就是理性统治世界。殊不知，基督教文化的前提是信仰的，而内容是极端理性化的。这点在奥古斯丁思想中最为明显。奥古斯丁认为，由爱而信，由信而知。他的著作的绝大多数内容是探讨如何在信的前提下“而知”。而他对于人的罪与恶、人的圣爱与博爱、神的三位一体和人的三位一体的探讨，无一不以希腊哲学为基础。毫不夸张地说，基督教是希腊哲学的基督教。也可以说，基督教是希腊哲学在信仰形式下的延续。希腊的哲学和思想文化传统，通过基督教流传下来。如果我们承认说希腊语就是人道主义，我们同时也承认，希腊语所代表的主要就是希腊人的生活、思想文化和哲学，那么我们就应该承认，基督教传统是一种特殊意义上的希腊文化。

误区之二：人道主义起源于文艺复兴

有人说，“人道主义”一词是文艺复兴时期才出现的，这个事实足以证明，中世纪的基督教不是人道主义的，因为那时连“人道主义”一词还没有出现呢。

实际上，这是过分拘泥字面意思的一种看法。

美国《哲学百科全书》的“人道主义”条目赫然写着，“人道主义是14世纪后半期的哲学和文学运动，发源于意大利，并且扩展到欧洲其他国家，成为近代文化的组成要素。人道主义也指任何承认人的价值或尊严，以人作为万物的尺度，或以某种方式把人性及其范围、利益作为内容的哲学”。^①《法国百科全书》与《哲学百科全书》的说法大致相同。认为 *humanitas* 是文艺复兴以来在西方持续了几个世纪的思想，其基本意义是指人与其他被创造物的不同之处，这种差异恰恰是人所具有的特征——文化修养。德国《迈耶尔百科词典》的人道主义条目也持类似看法，特别指出，人道主义要求重新发展并且维护希腊语、拉丁语的语言、科学、文学和文化。

如果仅就 *humanism* 一词的首次使用而言，自然可以这么讲。但是，如果就人道主义的内涵而言，这种说法显然太过简单。

海德格尔指出：“罗马人用‘吞并’从希腊接受下来的 *παιδευειν*（教化）的办法，提高了罗马道德，而人道的人，就是指这些罗马人。希腊人是指晚期希腊人。其教化是在各哲学家学派中被传袭着。希腊人的教化，是指文艺与科学中的教化。这样了解的 *παιδευειν* 就被译为 *Humanitas*（人性或人道）。”^② 所以海德格尔说，“我们在罗马碰到第一个人道主义”。

我们承认，人道主义一词确实是文艺复兴时期提出来的。但是，所谓“复兴”，至少应该是复兴曾经有过的东西。文艺复兴时期提出人道主义的目的是使古代希腊拥有的而在中世纪丧失的一种精神再生，文艺复兴时期把这种需要被再生的精神称作人道主义。因此，虽然古希腊没有人道主义一词，但是，有与该词相应的精神。否则，那将“复兴”何物？又何来“文艺复兴”？

诸种百科全书所说的人道主义，就是海德格尔所说的对于人道主义狭义的认识。然而，即使从狭义的人道主义出发，人道主义也不仅是文艺复兴时期的事情，至少应该像海德格尔所说的，从希腊化时期开始。但是，希腊化时期的精神和哲学是希腊思想的延续，经历了十分漫长的生成和发展过程。因此，人道主义的历史比海德格尔所说的要长得多。它起源于荷马时代。如果从海德格尔的广义观点出发，把人道主义了解为人为了自己的人性去争取自由，人在自己的人性中发现自己的尊严，那么“人道主义就随人们对‘自由’与‘人的自然本性’的看法之不同而不同了。

^① “humanism”, in *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 3—4, (New York, 1972).

^② 海德格尔，《海德格尔选集》(上)，孙周兴选编，上海三联书店，1996年，第365页。

在广义之下，只要按照基督教教义看来，一切都是为了人的灵魂的得救，而人类的历史是在救世的框子之内显露出来的话，那么基督教也是一种人道主义”。^①况且，基督教关心的恰恰是人的灵魂得救问题，在这点上，它比任何哲学和文化都突出。海德格尔对广义人道主义的说明，是本世纪对人道主义的经典解释。从广义的观点看，尽管人道主义可以有各种形式，无论它们有怎样的差别，“一切种类的人道主义在一点上是一致的，即：人道的人的人性或人道，总是从一种已经确定了的对自然、对历史、对世界、对世界根据，也就是说对存在者整体的讲法的角度来规定的”。^②

因此，从海德格尔所说的广义人道主义出发，基督教是特定历史时期在对人具有特定规范的情况下，拯救人类的一种方式，因此，完全可以把它看作是人道主义的。海德格尔对人道主义持批判态度。但是，这并不等于说他主张非人道主义（in human）。海德格尔所以对人道主义进行批判，主要是因为在海德格尔看来，迄今为止的所有人道主义都基于同一个假设，即人是理性的动物。“这一形而上学的局限，始终是罗马人道主义、文艺复兴的人道主义、启蒙运动的人道主义、马克思主义的人道主义、存在主义的人道主义以及基督教人道主义的本质。”^③他们使人在理性面前失去尊严。理性原本属于人，但是，它一旦成为至高无上的东西，便外在于人，使人受其奴役。从海德格尔的批判，我们可以看出，他实际上把整个文明史看作同一形而上学前提的不同表现，因而从另一个角度证明了，中世纪基督教确实是人道主义传统的一部分，而且是统治世界时间最长的一部分。

从人道主义一词的本来意义而言，中世纪基督教不仅有人道主义，而且是古代人道主义思想的保持、维护和发展者。humanism 来自 humanitas，它的本意是“人性”“仁爱”“教养”“文明”。罗马帝国的格利乌斯时代，区分出人道主义的两个内涵，它们分别与 humanitas 的基本涵义相对应。一个是 philanthropy，即善行，另一个是 paideia，即身心的全面训练，也就是人的教化。在古代希腊，善行最早产生于荷马时代的英雄伦理。经过希腊悲剧时代，这种伦理初步形成，其最高典范是普罗米修斯式的善行，即热爱人，关心人，为人类献身。普罗米修斯不就是因为给人类盗取火种而受到天条的惩罚吗？普罗米修斯从天上盗取火种，一直是希腊悲剧的重要题材，也是当时希腊人一直称道的善举。从智者到苏格拉底、从毕达哥拉斯到柏拉图和亚里斯多德，形成了用理性对人进行教化的传统。教育或教化在希腊的形成是基于德尔菲的神谕：“认识你自己。”认识自己包含着教化自己。其中的基本假设是人的善可以通过教化形成，而教化人的核心是理性。教育的内容是当时的技艺，后来在中世纪发展为大学的文理七科。[伍况普先生在《历史上的科学》一书中将 seven liberal arts 译成“七项学艺”，“学艺”取自罗马人的说法。东方出版社出版的美国杜兰夫妇的《世界文明史》之《信仰的时代》将其译作“七种文理学艺”；张弘

① 海德格尔，《海德格尔选集》（上），第365—366页。

② 同上，第366页。

③ 大卫·戈伊科奇等编，《人道主义问题》，第6页。