席勒及其学术思想评介

席勒的生平及其思想历程

18世纪的德国，与英法等国相比，还是一个政治、经济相当落后的国家。自从17世纪的30年战争（1618年－1648年）之后，德国被分割成300多个诸侯小国，依然烽火连年，民不聊生。直到18世纪中叶，德国的社会生产才逐渐从30年战争的创伤中恢复过来。资产阶级在经济力量上还十分弱小，使他们在

一定程度上仍要依附于封建主；农民则大部分处于封建农奴的地位，毫无自由。这一状况严重地阻碍了资本主义在德国的发展。正如恩格斯所说：“这个时代在政治和社会方面是可耻的，但是在德国文学方面却是伟大的。1750年左右，德国所有的伟大思想家——诗人歌德和席

需要全本请访问 www.ertongbook.com

勒、哲学家康德和费希特都诞生了……这个时代的每一部杰作都渗透了反抗当时整个德国社会的叛逆的精神。’①

席勒于 1759 年 11 月 10 日生于符腾堡涅卡河畔的小镇马尔巴赫。现位于斯图加特市郊，其故居已辟为纪念馆，是一栋比邻相接的三层坡顶小楼。父亲约翰·卡斯巴·席勒在符腾堡公爵卡尔·欧依根的军队中任少尉军医和理发师，常年在外。母亲伊丽莎白·多罗特娅（姓科德韦斯）是马尔巴赫一位面包师的女儿，家务的操劳使她的身体虚弱多病，这种体质也遗传到儿子身上。席勒的母亲喜爱宗教诗歌，经常为孩子们讲述圣经故事和人物传记。席勒还有一位比他大两岁的姐姐克里斯托芬。父亲从对普鲁士的 7 年战争的前线返回后，1764 年全家迁至符腾堡边界的村庄洛尔赫，生活于黑森林与山丘之间的农舍之中。席勒 5 岁时便上了乡村小学，第二年父亲又将他送到牧师莫瑟尔那里学习拉丁文。莫瑟尔是一位博学的神学家，对席勒幼小的心灵产生了深刻的影响。

1766 年，他的父亲被调回路德维希堡驻防地，全家也从田园牧歌的生活中回到城市。路德维希堡是公爵的行宫所在地，这座华美的法国洛可可式行宫号称施瓦本的凡尔赛宫，可与巴黎的凡尔赛相比美。在这里，席勒第一次见识到大剧场，这种经历给他留下了

① 恩格斯：《德国状况》，见《马克思恩格斯全集》，第 2 卷，633 页，北京，人民出版社。

强烈的印象。由此，席勒开始去拉丁文学校学习，并获得了希腊语和希伯莱语知识。 13 岁时，席勒便用拉丁文和德文作诗，并尝试写悲剧。

1773 年卡尔公爵命席勒的父亲把孩子送到他的军事培训学校学习，当时其父正在公爵麾下任苗圃管理员，不得不从命。军校学生必须脱离家庭环境，并要接受严酷的军事训练。入学后第一年席勒的希腊文获奖，拉丁文成绩也优秀。次年学校扩大为军事学院，席勒选修了法律专业。1775 年军事学院迁至斯图加特市区，并升级为卡尔学院，席勒改学了心理学专业。学院虽然对学生严加控制，但仍然无法阻止学生们接受卢梭等法国启蒙思想家的影响。也正是这一时期，席勒通过青年教师阿贝尔之口第一次听到莎士比亚的名字。阿贝尔在心理学课上引述了《奥赛罗》的一些段落，深深地吸引了席勒，使他从莎士比亚作品中找到了自己的又一个榜样。他不仅阅 读了克罗普斯托克、莱辛和歌德的作品，而且受到莱布尼茨理性主义和英国夏夫兹博里经验主义哲学的影响。席勒勤奋地学习了心理学、美学、人类史、道德史、逻辑学和哲学史。夏夫兹博里的伦理观是以美学观为基础的，他看出了美与善的密切联系，从而肯定了美感和道德感的社会性。这对席勒后来美学思想的发展产生了积极的影响。

1779 年秋，席勒完成了毕业论文《心理学哲学》。由于他不受拘束的写作方式和对某些权威的蔑视而未获通过。第二年，他重又提出了《试论人的动物性和精神性的联系》的毕业论文。在文中他指出：“ 已经有

许多哲学家断定说，肉体仿佛是精神的牢笼，肉体过分地把精神锁在尘世间，阻止精神飞向完善。另一方面，某些哲学家则或多或少明确地表述了这样的思想，即认为科学和道德与其说是目的，倒不如说是达到幸福的手段，而人的全部完善就在于他的肉体的改善。我觉得双方的意见都同样是片面的。’① 由此看来，他试图协调人的肉体与精神、感性与理性关系的想法，与他日后对美学和美育研究的目标是相一致的。

席勒毕业后，被派到驻守斯图加特市的步兵团当军医。这时他的第一部剧本《强盗》准备在曼海姆市剧场上演，席勒未经请假便前去出席了演出。此事使卡尔公爵勃然大怒，因此席勒受到禁闭 14 天的处罚。这件事更加促成席勒实施逃亡的计划。1782 年 9 月，当公爵正在他的行宫大宴宾客，席勒与他的一位挚友一起乘马车从斯图加特逃向曼海姆，然后又继续步行到美因河畔的法兰克福。同年 12 月，席勒乘雪橇来到严寒孤寂的鲍尔巴赫，住在他的一位同学母亲的庄园里。他在这里，一方面勤奋写作，另方面与各阶层人士交往并进行社会考察。

1784 年前后，他相继完成了《斐斯柯》、《阴谋与爱情》和《唐·卡洛斯》等几部剧本，并先后在曼海姆上演。他后来在这里主编了《莱因·塔莉亚》杂志，在第一期中发表了他有关戏剧的纲领性文章《把舞台作

①席勒：《试论人的动物性和精神性的联系》，转引自汝信《西方美学论丛续编》，143～144页，上海人民出版社，1983。

为道德的学校看待》。他原想继承莱辛的遗志，建立民族剧院通过艺术手段以人道主义、进步思想和爱国主义精神教育德国民众。但这一意向遭到剧院经理的拒绝。

这时，一位崇拜者克里斯谦·高特弗里德·克尔纳主动给席勒来信，并结识了席勒。克尔纳出身富有之家，是一位知识广博、思想活跃的人。他原任莱比锡大学哲学和法学讲师，曾陪伴年轻的萨克森伯爵游学欧洲，后任萨克森高级教会监察公署评议员及农工商代表团的鉴定官。他从思想上和物质上给了席勒以很大支持，成为席勒一生中最重要的挚友之一。席勒所写的《欢乐颂》便是 1785 年纪念以克尔纳为中心的五位朋友结盟之歌，由克尔纳谱曲发表在《塔莉亚》杂志上。这首达到古典人道主义顶峰的作品，在后来德国人民反侵略战争中成为真正的自由之歌。在席勒故居的前厅，标以《自由颂》的正是这首诗的片断。席勒所写的《论美书简》，便是与克尔纳的一些通信。克尔纳使席勒摆脱了在曼海姆的困境，邀请他到莱比锡和德累斯顿作客。

1787 年，席勒离开了克尔纳在德累斯顿的葡萄园别墅，前往魏玛公国。他是应魏玛公国夏洛蒂·封·卡尔普公爵之邀而去的。然而，当时公爵正在尼德兰逗留，歌德也在意大利度假。在这里，他与维兰德、赫尔德等著名作家有所接触。但他并不愿以一个市民的身份出没于宫廷中与贵族往来，而乐于参加市民阶层的星期三聚会。他从历史剧的创作转向了历史著述，

需要全本请访问 www.ertongbook.com

每天伏案工作长达十余小时。1788 年，他完成了《尼德兰独立史》，它成为德国第一部具有民主革命倾向的近代史著作，其中一些章节在刊物上发表后产生巨大影响，体现了法国大革命的时代精神。他对中世纪的封建专制以及十字军东征给以无情的批判，并且指出一个民族的独立与它的经济和物质基础分不开，把促进城市经济发展的工商业的繁荣，看做是摆脱西班牙统治的决定性前提。

在歌德的支持下，1788 年底席勒成为耶拿大学的编外历史教授，次年迁居耶拿。登上讲坛的席勒受到大学生们的热烈欢迎，他以诗人的火热语言，为同学们描绘了历史的蓝图。其后，他又完成了《三十年战争史》的著述。1789 年发表的《艺术家》一诗，表达了席勒对人的尊严的赞颂和艺术家的历史使命感。诗中写道：

“人啊，多么美，你手执棕榈枝，
站在这世纪的潮头。
你有敏锐的官能、丰富的思想，
既温和而严峻，又富激情而沉稳。
你是时代培育的最成熟的儿子
由理性取得自由，由法则变得强大。”

对于艺术家他谆谆告诫：

“人类的尊严交在你们手中，
你们对它要善自珍重
它将随着你们一起或升腾或沉降。”

同一时期他还发表了《希腊的神祇》一诗，他从希腊

艺术的纯朴性中去寻求文艺创作的典范。希腊文学艺术的再次重新发现，成为资产阶级启蒙运动的思想武器。

1790 年 2 月席勒与一位图林根宫廷贵族的女儿夏绿蒂结婚。为了维持家庭生活，席勒不得不夜以继日地工作，以致 1791 年病倒了。此后他经常疾病缠身，然而他以坚忍不拔的毅力一直与病痛斗争着。

丹麦诗人琼斯·伊玛努尔·巴格森是席勒的崇拜者之一，1790 年曾在席勒的家中作客。他同施雷斯威——荷尔斯坦——奥古斯腾堡公爵弗里德利希·克里斯谦同属席勒研究社的成员。1791 年他们获悉席勒的死讯传闻深感悲痛，并在哥本哈根附近举行了追悼会。事后知道席勒还活着，只是迫于生计、劳累过度而身患重病，于是从当年 11 月起丹麦公爵便向席勒提供每年一千塔勒、共计三年的资助，让他安心休养并在良好的环境中从事创作。席勒愉快地接受了这一资助，并集中精力投身于康德哲学和美学的研究。

康德的批判哲学高扬了人的主体性，把人作为目的，从人的心理功能出发把美与人的精神自由与合目的性联系在一起，对席勒产生了重大影响。但是，席勒并不满足于康德的理论，他希望进一步克服康德哲学的心物二元论以及缺乏现实性的道德哲学。他先后写作了《论悲剧题材产生快感的原因》、《论悲剧艺术》、《论美书简》、《论秀美与尊严》、《论崇高》、《论激情》、《美育书简》和《论素朴诗和感伤诗》等，后者是对古典主义和浪漫主义诗歌精神特性的分析。

正当法国大革命轰轰烈烈的年代，席勒却逃向了康德的理想，这不是偶然的。德国经济的落后和政治的分裂状态，使德国资产阶级不能像法国资产阶级那样，成为统一的、能与封建势力抗衡的阶级力量。这就造成当时德国思想家们政治上软弱和妥协的一面。他们的革命往往停留在观念上，只是一种理论，甚至只是一种理想。当法国大革命进入雅各宾专政，大规模镇压反革命时，席勒对法国革命感到了不满和失望。1793年2月8日他写信给克尔纳说：“我两周以来都不再读法国的报纸，这种不幸的虐杀使我感到厌恶。”他的这一思想危机从写作《唐·卡洛斯》时就已经开始，他不相信在德国具有革命的实际可能；正如该剧的主人公波萨所说：“这个时代对我的理想来说还不成熟。”因此，他要寻求另外一条道路，通过美育提高人性教养，从而使人走向政治自由和道德完善。《美育书简》就是从这一思想出发的，也成为席勒美学的代表作。1793年5月至次年7月，席勒以书信的形式寄给了克里斯谦公爵，作为对他的答谢。此信最初只流传于哥本哈根宫廷中，1794年因火灾原稿被焚（保留有复制件），席勒后来又重写了全部书简，篇幅较前加长了一倍，分期发表在他主编的刊物《时代》上。

在筹备《时代》杂志的过程中，席勒又结识了两位著名学者和合作人，一个是康德哲学的代言人和承继者费希特。1793年费希特受聘主持耶拿大学的康德哲学讲座，先后发表了《论学者的使命》和《全部知识学之基础》。他以自我作为自己哲学体系的出发点。

自我意识把握自身的活动就是一种认识，在这里认识的自我与被认识的自我、认识和认识的对象是同一个东西。一切认识都是从这个统一的点出发的。这为席勒提供了分析人性的一种思路。另一位是语言学家、柏林大学创始人威廉·封·洪堡，这位比席勒小 8 岁的出身名门贵族的学者成了席勒推心置腹的挚友。洪堡在耶拿期间住在席勒家附近，每天与席勒朝夕相处。他的生动范例确证和深化了席勒关于审美教育本质的观念和对古希腊的认识，在洪堡的影响下席勒更接近他理想世界的中心内容。两年后洪堡离开耶拿，但与席勒仍保持着密切的联系。后来洪堡著有《关于席勒及其精神发展的道路》，并整理发表了与席勒的通信集。

从 1795 年到 1805 年是席勒与歌德亲密合作的十年，这对于德国文学史具有无比重要的意义。席勒与歌德两人在气质上有所不同。正如洪堡对席勒所说：“没有人能说清楚，你究竟是个做哲学思考的诗人，还是写诗的哲学家。”而歌德是一个更注重经验和直观的人。他们的订交是经过了一段相互了解和认同的过程。其实，早在 1779 年歌德以枢密大臣的身份陪同魏玛公爵卡尔·奥古斯特就出席过卡尔学院优秀学生的授奖仪式，年轻十岁的席勒当时只是受奖的学生，而歌德已是蜚声国际的天才诗人。这一幕给席勒留下了难以忘怀的印象。1787 年席勒第一次在魏玛逗留期间，一直对歌德作进一步了解。席勒曾写信给克尔纳说，他与歌德的精神世界并不相同，思想也完全两样。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

直到 1793 年以后，席勒在筹备出版《时代》杂志的过程中才与歌德开始接触。 7 月的一天，两人在洪堡家就文学艺术进行的谈话十分融洽，他们在思想上感到殊途同归于共同的目标。其后，歌德给席勒写了一封亲切的信。席勒也于次年给歌德写了信，在信中他分析了歌德的天才、创作方法及精神发展过程，并与自己做了比较，说明两人是可以结合在一起工作的。此后歌德邀请席勒来家做客，在十几天的小住中，两人每天促膝倾谈有时直到深夜。1799 年席勒全家迁居魏玛，以便于与歌德合作。

在这十年合作中，他们分别完成了各自的十分重要的作品，在诗歌创作方面，席勒写了《手套》、《潜水者》等，歌德写了《科林斯的新娘》、《掘宝者》等，使 1797 年成为叙事谣曲年。在戏剧方面，席勒完成了《华伦斯坦》、《奥尔良姑娘》以及《威廉·退尔》等名剧；歌德完成了《威廉·麦斯特的学习年代》和《浮士德》第一部等。仅后来歌德编辑的他们二人的通信就达一千零五封，成为研究这一时期德国文学的珍贵文献。

1805年席勒旧病复发，经常由于高烧而陷入昏厥。4月 29 日席勒最后一次去剧院观看演出，当时也处于病中的歌德曾到席勒家中劝阻，这竟成为两位朋友的永诀。1805 年 5 月 9 日席勒逝世。26 年后歌德去世，二人遗体相邻葬于魏玛公侯墓园。

席勒的生命是短暂的，他的一生虽贫病交加、坎坷不平，但又是孜孜以求、辉煌奋进的一生。在他的

故乡城市斯图加特市中心，席勒广场上耸立着席勒的铜像。在魏玛市德国民族剧院门前，并肩屹立着歌德和席勒的铜像，有如双峰并峙，珠联璧合。人们将永远铭记席勒作为一个文化旗手在文学和审美文化上做出的杰出贡献。

《美育书简》的理论背景和美学观

18 世纪的德国正处于启蒙运动的潮流之中，这是一场席卷欧洲的政治思想运动，成为人类历史前进过程中的一座丰碑。启蒙运动起源于英国，这是当时资本主义经济发展最快的地区，由于英国垄断了海上霸权，从而扩大了资本积累，促进了国内工业的发展。17 世纪末的“光荣革命”，建立了土地贵族和大资产阶级联盟的君主立宪政权，因此英国的启蒙运动是在资产阶级取得政权以后展开的，带有一定的温和色彩。然而在法国，封建专制王朝正处于政治和经济危机中，从 18 世纪 40 年代到 80 年代，法国启蒙运动的发展达到了高潮，成为全欧洲启蒙运动的主战场。

启蒙运动使 18 世纪成为哲学的世纪，法国唯物主义哲学成为启蒙哲学的主流、基石和支柱。理性，即人类的最高理智，作为哲学的同义语，成为当时的一面革命旗帜和一种前进的动力，它把矛头指向了对宗教神学的斗争，要把现存的一切，包括宗教、自然观、社会形式和国家制度都放在理性的法庭面前进行无情

的审判。人们希图恢复理性的权威，使思想从封建专制和宗教迷信的禁锢中解放出来，以建立“自由、平等和博爱”的“理性王国”。

随着人的主体意识的觉醒，对人的本性和人的教育问题的探讨成为人们关注的问题之一。早在古希腊时代，毕达哥拉斯就指出，与动物相比，只有人有心灵，心灵就是人的灵魂的理性部分。赫拉克利特也认为，人与动物所以不同，就在于人有认识自己的能力和思想。亚里士多德对这一观点作了理论的概括，他认为人的灵魂中除了具有和动物一样的能感觉的部分之外，还有能作理论思维的理性灵魂，因此人是理性的动物。法国启蒙哲学家狄德罗也认为，人性是人类共有的特性，是人之所以为人的本质。人不单纯是动物，而且是有理性的动物。理性是人性的基础，是决定人性的基本要素。显然，这是从人的思维属性上对人的本性的一种界定。此外，法国哲学家爱尔维修提出了“自然主义”的人性论。他从人的肉体感受性出发，认为人具有感觉特性，一切观念和心理都是从感觉得来，他把这种感受性看做是人的需要、感情、判断、意志和行动的原则。这是从人的自然属性上对人的一种界定，但是他主要还是从人的受动性的角度和精神活动方面来认识这种自然属性的。然而，爱尔维修对于人与社会之间关系的认识，却又跳到另一个极端，用理性和意志来说明社会。

在教育思想上，17世纪英国著名哲学家洛克在《教育漫话》一书中，提出了一种绅士教育理论。他认

为，绅士必须具有四种特质：即德行、智慧、礼仪和学问。因此，他把教育的内容划分为体育、德育和智育三个方面，形成一种教育体系。到 18 世纪，法国启蒙哲学家卢梭在教育哲理小说《爱弥尔》中提出了自然教育理论，这本书被歌德誉为“教师的圣经”，也使康德爱不释手。卢梭指出，教育必须顺应人的自然本性。我们的才能和器官的内在发展是自然的教育；别人教我们如何利用这种发展是人的教育；我们对影响我们的事物获得良好的经验是事物的教育。只有使这三者圆满配合、方向一致，才能培养出保持人的本性的自然人。对人的本性的研究应着眼于自然状态，私有制改变了人类存在的条件和相互关系。他反对理性主义者片面强调理性，忽视情感的重要作用；认为没有情感，理性是不完善的。

法国启蒙思想家伏尔泰则提出了培养具有健全理性的自由人的教育。他认为，只有理性健全的人才能成为自由人；而只有自由人的生活，才是符合自然规律的真正的人的生活，爱尔维修则认为人是环境的产物，环境决定人。教育包括个人的一切生活条件、人周围的一切事物，强调人要全面而终生地接受教育，把教育看做是改造人和变革社会的万能手段。

席勒的美学研究是以康德哲学为出发点的，特别是采用了康德的先验哲学的方法。因此，我们首先需要了解什么是康德的先验哲学以及他对道德和审美的基本观点。

康德在《纯粹理性批判》一书中，把自己的哲学

研究方法称作哲学思维中的一场“哥白尼式的革命”。这是因为过去在认识论的研究中主要都是以客体（即认识对象）来说明主体（人自身）关于客体的知识，而康德则转向主要由主体来说明主体关于客体的知识。这就是说，康德的哲学变革是把从客体出发解释主客体关系，转化为从主体出发，将思维的主观能动性提高到主体与客体关系的层面，作为达到主客体同一的一个先决条件。在这里，主体论思维方式所关注的是人，是具有能动力量的、作为主体的人，并且是从人的主体性的生成、主体性结构、主体性地位、主体性功能及其实施途径等方面进行研究的。

康德将他这种思维方法称为先验逻辑。对于“先验”一词他解释说：“先验”所涉及的知识完全不与对象相关，而是就我们认识对象的方式何以能成为先于经验的而言。人在具体的认识活动之前已经先在地具有了认识对象的能力，这种主体称为先验的自我。也就是说，“先验”是一种认识对象的方式，从而使经验知识成为可能。作为一种逻辑因素，康德提出了各种相关的范畴体系。在《纯粹理性批判》中，康德便是在认识对象世界之前先把主体自身对象化，对人的理性本身做出批判性的考察。

主体论思维方式的形成，不仅是对哲学史上唯理论和经验论的超越，也是对以法国唯物主义为代表的古典唯物主义哲学的超越，是对旧唯物主义的机械性、消极性和局限性的批判和扬弃，是对人的主观性、能动性的发挥和弘扬。在主体能动性的基础上，它将感

性与理性、归纳与演绎、分析与综合更加内在地结合起来，在真善美的统一中来解决认识问题、道德问题和审美问题，从而强化了人类的主体性意识。同时，将主体性问题的自我反思由认知领域扩大到道德和审美领域。这些都是康德哲学的重要贡献。

康德认为，人的认识分为三个阶段：第一是认识的感性阶段，它是通过经验的直观利用空间和时间的形式来综合整理感性素材，从而获得感性经验层次的认识。第二是认识的知性阶段，感性直观提供的是零散的、不全面的表象性知识，通过知性思维能力对感性素材的加工整理，形成普遍必然性的知识，只有把知性思维能力与感性直观能力结合起来，才能保证知识的客观性、普遍性和必然性。第三是认识的理性阶段，人的理性综合能力不能直接用于感性经验和具体对象，只应用于知性思维的概念判断和规律。它通过间接的推论方式把知性思维所获得的知识归纳为最重要的原理，使知性知识达到理性的最高统一。但是，康德出于心物二元论，认为理性又无法认识绝对和无限的东西。

在《实践理性批判》一书中，康德提出了实践理性的概念，这是相对他所说的“思辨理性”或“理论理性”而言的，二者都是纯粹理性的具体存在形式。实践理性具有优先的地位，它更体现了人在活动中的主体性，但他这里所说的实践只是就道德实践而言。他从主体的道德自律和意志自由来说明人在道德实践中的主体性。人依据道德规律实行道德自律，履行道

德责任和实现善良意志，这样即可达到意志的自由。在这里，自律是相对他律而言的，前者是主动的，后者是被动的。善良意志和自由意志则是人发挥在道德实践中主体性的目标和目的，也是其结果和效应。然而他把这种善良意志的实现推到了彼岸世界，认为它在现世是无法实现的。

在康德看来，人是追求和创造理想世界的动物，对于真善美和知情意的统一的追求是人类主体性的重要内容。知是人的认识功能，情是人的愉悦或不快的情感状态，意是人的意志和欲求功能，情是联结知和意的中间环节。审美情感一方面与认知相联系，是对外部刺激和对象作用的一种感受，另一方面又与欲求活动相联系，是主体的一种内心体验和冲动。康德的《判断力批判》便是对审美判断和审美鉴赏力的考察。人的审美判断力与愉快的情感联系在一起，它有助于实现知性向理性的过渡。

美感便是一种主体性感受；审美鉴赏力是一种高级的主体能力，它是作为审美主体所必备的条件之一。康德对于美和审美作了如下界定：我们判断一个对象的美，不是把它的表象凭知性联系于客体以求得知识，而是凭想像力与知性相结合联系于主体，产生出不涉及利害关系的快感或不快感；美是不凭借概念而普遍令人愉快的；美是指对象的合目的性的形式；它并不依赖概念而具有普遍有效性。

席勒美学虽然是从康德哲学出发的，但席勒对于康德哲学存在许多异议。他首先不满于康德把现象界

与物自体相割裂的不可知论。在道德哲学上，康德提出了作为实现“至善”的必要前提的实践理性的公设是灵魂不死和上帝存在。席勒认为，康德的哲学宗教学说是用哲学论证来充当宗教的辩护士，这是对愚蠢的腐朽建筑加以修补而已。席勒把人的心理功能看做是一个有机联系的整体，他要从知情意的关系中找到人们达到真善美的现实途径。他决心首先克服康德对美的概念界定中的主观性，为美建立一个客观基础。

在席勒看来，美的本性是与人的本性直接相关的，因此他决心从人的活动和需要中来寻求美的根源。他首先对人性作了先验的分析。他根据费希特将主体区分为纯粹自我和经验自我的方法，把人加以抽象，在人身上区分出一种持久的和另一种不断变化的因素。前者他称为人格（即人的自我），后者他称为状态（即人的自我规定性）。他认为，在理想的人性或神性中这两者是统一的；而在有限的存在即一般人身上，它们总是两个东西。状态在人格的不变中变化，人格在状态的变化中不变，有如花开花落。我们把花看做是这种变化中不变的东西，就如同人格；而在它的身上却表现出花开花落两种状态。离开时间和生成过程，人就不会成为一种获得了规定性的存在，他的人格就只能存在于天赋之中，而不会变为实际存在。因此在人格现实化的形成过程中，人存在两种不同的趋向，它们产生于人的感性本性和理性本性。席勒正是从人的感性和理性本性的统一中，找到了美的根源。

席勒指出，人之所以有感觉、思维和欲望，正是

需要全本请访问 www.ertongbook.com