

《理想国》（柏拉图）

《理想国》写于公元前 390 年，以苏格拉底为主角，采用对话体的形式记录，共分为 10 卷。

回应修昔底德提出的问题：

1. 什么是正义？正义的基础究竟是自然的，还是认为约定的？正义者是否能够获得幸福？（《理想国》的副标题是《论正义》）
2. 是否能建立这样一个国家，既像斯巴达那样稳定，也像雅典那样是和天才的个人发展？
3. 柏拉图的《理想国》是希腊文明能达到的是最高高度。

柏拉图的思考：

道德和正义基于“神”——赏罚分明的超人类秩序体系。但是神的信仰已经破灭了（伯罗奔尼撒战争，斯巴达人觉得雅典人会被宙斯惩罚，但似乎并没有狠狠惩罚）很难重建。柏拉图提出了“哲学”来建立社会秩序。人依赖自己的思考而非对神的信仰，可以建立起新的秩序。

1. 前景

Socrates（苏格拉底）和 Glaucon（格劳孔）来到比雷埃夫斯港参加向女神的献祭，被 Polemachus（玻勒马霍斯）一行人（Adeimantus 在其中）截住带往家中做客。此时 Polemachus 家中有他父亲 Cephles（克法洛斯）、兄弟还有来自卡克东地区的诡辩家 Thyrasymachus（色拉叙马霍斯）。

2. 关于正义的争论

2.0 话题缘起

Socrates 问 Cephles：作为一个过来人，你认为（人生旅途）这条路是崎岖坎坷的，还是一条康庄坦途呢？究竟晚境是痛苦呢还是怎么样？Cephles 回答道，有的人抱怨因为上了年纪生活大不如前，而他反而认为这使人心平气和，宁静寡欲，像是摆脱了奴隶主的羁绊一样。因此 Cephles 认为，所谓老年的痛苦，不在于年老，而在于人的性格。Socrates 进一步试探道，人们会说你老有老福，不是因为性格，而是因为有钱。Cephles 解释说：一个好人，同时忍受贫困、老年，固然不易，但是一个坏人虽然有钱，到了老年其内心也是得不到满足和宁静的。有钱对于一个正义的人的好处就是他不必骗人或神。

2.1 Cephles / 克法洛斯（年长的领袖）：欠债还钱和说真话（虔敬）

正义是有话实说，欠债还钱。Socrates：朋友发了疯，要不要把之前借的武器还给他？或者把整个真实情况告诉他？Cephles 不能回答，借献祭脱身。

- 苏格拉底：Cephalus 的正义/德性来自于忌惮死后善恶赏罚的地狱审判，“相信死后是有地狱的”；本质上是基于“善恶赏罚”的一种朴素正义观，是一种“伪善”，背后是害怕死后的惩罚；他给神的祭祀实则就是贿赂；但他也可以是很“真诚”地觉得自己是有所亏欠的。
- 同时，克法洛斯所秉持的习俗正义也有助于维护他的统治地位，他并不需要反思这种习俗正义是否有其自身的依据，因为诸神在一定意义上保证了这种正义的合法性。
- 致命一击：是否要归还锋利的武器给发疯了的朋友？

2.2 Polemachus / 玻勒马霍斯（年轻贵族）：助友损敌

- 认可“欠债还钱”的正义观，但需要做敌友的具体的区分——把好东西给朋友，把坏东西给坏人；有助于维护整个城邦共同体的利益

- 质疑：这背离了正义的理念，因为维护城邦利益意味着背叛他者

2.2.1 正义的定义

Polemachus：正义是欠债还钱，同时朋友之间也应该与人为善。如同医术把健康给予人体、烹调术把美味给予食物，正义就是把善给予友人，把恶给予敌人，因此要助友损敌。

2.2.2 正义无用

Socrates 和 Polemachus 的对话揭示：生病时医生最有用，出海时舵手最有用，正义在战争中最有用，而当和平时正义只在钱无用时保管钱才有用。此外，好的看守同时也可以是高明的小偷，因此正义也能偷钱。

2.2.3 正义无力

Socrates 追问 Polemachus，指出朋友与敌人的区分和好人与坏人的区分是不同的。

Polemachus 修正了自己关于朋友和敌人的说法，改为好人和坏人。

之后 Socrates 又指出正义无法造成伤害：人受了伤害，就是人的德性变坏了，即变得不正义了。但正义是人的美德，好人无法用他的美德使人变得更坏，这不是正义者的功能。因此正义无法伤害人，在战争中也无用。

2.3 Thyrasmachus / 色拉叙马霍斯（智者和修辞家）：强者的利益

他认为一个人想要获得最大利益就要做到最大的不正义。总结一下，他主要讨论了不正义的好处和习俗正义的虚伪之处。

2.3.1 正义是强者的利益

- Thyrasmachus：强者是城邦的统治者，为自己的利益制定法律规定正义与不正义，因此正义是强者的利益。
- Socrates：强者是否真的知道自己的利益？要是法律实际违背强者利益呢？
Thyrasmachus：真正的统治者知道自己的利益，角色与人应区分开来。
- Socrates：技艺是为了服务对象的好，而不谋求自身的好，例如医术是为了身体的好，所以统治术是为了被统治者的利益。
Thyrasmachus：你没分清牧羊人和羊的区别。

2.3.2 正义是他人的好

Thyrasmachus：正义为强者效劳，而不是为受使唤的人效劳，老百姓用自己的效劳来使当官的快活。正义的人总是处处吃亏，而不正义的人总能多得。一般人不怕做不正义的事，只是怕吃不正义的亏。对一个人来说不正义比起正义更为有利，因此不正义是自己的好（而正义是他人的好）。

Socrates：我不相信不正义更有利。

· 多得的挑战

对善的朴素理解导致了每个人都想多得。在这种层面上，当然是好处越多越好。但这会带来两个问题：第一，人的力量是有限的，但想要的好处是越多越好，这会在善和力量间产生一种不可调和的张力。第二，满足欲望、更多的荣誉就能够让自己生活得好吗？在第一卷 Socrates 和 Thyrasmachus 的对话中，Thyrasmachus 说真正的强者知道什么对他好，其内涵是强者知道自己的欲望以及如何满足这个欲望，但 Socrates 想要问的却是，知道如何满足自己的欲望就是真的知道什么对自己好吗？多得的问题在第一轮讨论的时候被放下了，但一直作为一个最深层的挑战贯穿建城的全过程。直到在三次浪潮的最后一浪中，Socrates 才向我们展示什么是最高的善，以及为什么多得并不是灵魂真正的善。

2.3.3 Socrates 对牧羊人喻的反驳

要区分好牧羊人角色和人，牧羊人的角色就是尽善尽美地使羊群得到利益，至于得到报酬是赚钱术的功能。一般人都不愿意担任管理职务，而要求报酬，其原因就是统治术不为统治者本身带来利益。论证逻辑如下：

- 每一种技艺都有各自独特的功能。(逆否命题：相同的功能指向相同的技艺)
- 医术给人健康、航海术使航程安全、挣钱术使人得到报酬，它们各不相同。
- 不能因航海过程中变得健康了就称航海术为医术，同样不能因行医得到报酬而称医术为赚钱术。
- 所有匠人都得到报酬，因为使用了相同的技艺即赚钱术，其本职工作并不带来报酬，从而没有利益。
- 统治术也是如此。要让好人来当官，要么给与名利为报酬，要么威胁以惩罚——让他们被坏人统治。

2.3.4 Socrates 对不正义有利论的反驳

a) Thyrsymachus 颠倒黑白

正义是天真单纯，不正义是精明，后者反而是美德与智慧。

b) 正义的人更聪明

正义不要求胜过同类，而要求胜过不正义者；不正义的人则对同类异类都想胜过。性质相同的人相类，性质不同的人不相类。另一方面，有知识的人不愿超过和自己同类的人，但愿意超过跟自己不同类的人；无知的人反倒对同类和不同类的人都想超过。所以正义是智慧与善，不正义是愚昧和恶。

c) 正义的人更强大

一个城邦，一支军队，甚至一伙盗贼，想要做成一件事，都需要通过正义来维持内部秩序，否则无法一致行动，也会自相为敌。不正义存在于团体时，使他们分裂、仇恨、争斗，而正义使他们友好、和谐。不正义存在于个人时，会使他本人自我矛盾，无法行动，并且与自己为敌、与正义者为敌、与诸神为敌。因此正义的人更强大。

d) 正义的人更幸福

每一事物，凡有一种功能，必有一种特定的德性。失去特有的德性，事物就不能发挥其功能。例如眼睛有其德性才能视物，否则不能发挥功能。管理、指挥、计划、生命等是人心灵的特有功能，需要其特有的德性才能发挥得好。由于正义是心灵的德性，不正义是心灵的邪恶。所以正义的人必定生活得好，从而快乐幸福；不正义的人必定生活得坏而且痛苦。

2.4 Glaucon / 格劳孔 和 Adeimantus 进一步的质疑

四者都意识到了他们是爱正义的利益而非正义本身，但在利益与正义的二元对立中他们彻底倒向了利益一方。因此，二人把正义当做一种负担，因为正义会阻碍他们的利益获取。同时他们否定自然中有所谓的正义，肯定一种弱肉强食并顺从本性的更高意义上的自然律。这样的观点对城邦固有的政制发起了很大挑战，而柏拉图笔下的苏格拉底就试图回应这一挑战，苏格拉底和智者一样倡导一种非城邦的自然状态（或可以称之为自然律），但是他对自然的理解却与智者截然不同。

2.4.1 三种不同的善

第一种善，人们只为它本身，不为它的结果，如欢乐和无害的娱乐。

第二种善，人们爱它本身，又为它的后果，如明白事理、视力好、身体健康。

第三种善，人们不为它本身，而是为随之而来的利益，如体育锻炼、赚钱术。

Socrates 认为正义属于第二种善，而 Glaucon 说一般人认为正义是第三种善，是一件苦差事，人们拼着命去干，图的是它的名和利。

2.4.2 正义之于灵魂

Glaucon 提出两个深刻的问题：第一，什么是正义，什么是不正义？第二，它们在灵魂里各产生什么样的力量？

2.4.3 正义起源于妥协

不是所有人在丛林社会中都能多得利、少受害，所以他们订立契约，把守法践约叫合法的、正义的。所以正义的本质是折中，是弱者施加给强者的约束。它之所以被接受和赞成，是因为大多数人没有力量去干不正义。

2.4.4 践行正义并非出于自愿 (Gyges / 古格斯的戒指)

只要有会人人都想得不正义的利。古格斯戒指的传说证明，人做正义的事只是勉强的，而只要有能力干坏事，他就总会去干。如果谁有了权而不为非作歹，还会被认为是一个傻瓜。

- 实验设置：一个人是在完全没有城邦习俗和法律束缚的情况下会做些什么
实验结论：当没有所谓的共同体束缚之后，人还是会放任自己不正义的本性，随意的去做坏事
- 格劳孔的观点 1：人的本性是动物性的，整个自然没有所谓自然的正义存在
格劳孔的观点 2：正义的名声使人收益，而不是“正义”本身

2.4.5 不正义的人生活得更好

将两个极端的生活作一番对照：最不正义的人能把坏事干得滴水不漏，同时拥有最正义的名声，他既有财势又有朋党。而最正义的人，为了排除他为了正义的名声而行正义之事，我们给予他最不正义的名声。前者由于有正义的名声，在社会中左右逢源，助友损敌，在祀奉诸神上排场体面。后者受尽苦难和恶名折磨，临终方悔。

——经 Glaucon 重述后，我们意识到自己处在习俗的社会。在这里，自然的强者无法通过强迫他人来获得自己的利益。但由于人的灵魂和表面是分离的，不正义者可以通过拥有正义的名声来获得自己的好处。此时，拥有正义和拥有正义的名声没有区别。因此，Glaucon 和 Adeimantus 要求 Socrates 从正义本身对灵魂的作用来捍卫正义，而不是去赞扬它的名声。

2.4.6 观点：正义的分野

Glaucon 对 Thrasymachus 的理论进行了重述 (358E)，区分了丛林法则下的正义和社会习俗下的正义。即最开始的时候，人们做不正义的事得利，同时也遭受别人所做的不正义而受损。在尝过不正义的甜头也尝过遭受不正义的痛苦后，那些弱者联合起来，订立法律，约束不正义的行为，以减少自己遭受的不正义。

Glaucon 重新构建了 Thrasymachus 对正义的两个定义，并把它们分别安置在了自然生活中和习俗生活中：

- **强者的利益**
Glaucon 所述的自然的强者和 Thrasymachus 对强者的定义是不同的，原因是 Thrasymachus 极力想将强者和统治者概念进行捆绑，从而获得他自己的利益（兜售统治术）。然而自然的强者是不需要用法律来强迫别人，或者用欺骗来剥削别人的，他只需要把你打晕你就老老实实替他干活了。这个时候，拳头就是正义，那些自然的弱者在强者面前只能服从他的利益。“任何一个真正有力量作恶的人绝不会愿意和别人定什么契约，答应既不害人也不受害。”
- **他人的好**
在弱者联合起来用契约和法律约束住了自然的强者后，正义由自然的视野进入到了习俗的社会。在这里，正义是一个减轻不正义的妥协，大家遵守法律只是害怕遭受不正义。虽然由丛林社会进入法治社会，但每个人所寻求的仍然是自己的好，所以有能力的人总是想尽办法干坏事。在 Glaucon 之后的讨论中会进一步揭示：对应于自然的强者的角色，就是完美的不正义者——拥有最正义的名声，但骨子里是不正义的。

2.5 Ademantus

人们称赞正义的名声，“貌似”远胜“真是”。

2.5.1 正义的名声更重要

有了正义的名声就可以身居高位、通婚世族、得到神的恩赐、获得种种好处。而一个正义的人，如果有不正义的名声，也得遭受惩罚。

2.5.2 不正义更有利

诗人称节制和正义固然美，但也艰苦；纵欲和不正义则愉快、容易。不正义更有利，因为人们总嫌贫爱富、趋炎附势。诸神给许多好人以不幸的遭遇和多灾多难的一生，而给许多坏人以种种的幸福。此外，诸神还能够被收买，罪孽能被祭祀所消除，所以不必担心不正义的后果。

2.5.3 捍卫正义本身而非名声

综上，只需要用正义来装装门面，而行不正义之事，就可以无论对人对神都左右逢源，无往不利。既然如此，又如何说服人们尊重正义？除非是生性刚直、嫉恶如仇，或者没有力量作恶的人才会反对作恶。因此，Ademantus 要求 Socrates 从正面捍卫正义，回答几个问题：正义和不正义本身是什么？它们本身的力量何在？它们在人的心灵上，当神所不知、人所不见的时候，起什么作用？要证明不正义是心灵本身最大的丑恶，正义是心灵的美德，而不是去称赞正义的名声或者报酬。

2.6 观点 1：朴素的正义观

2.6.1 正义的自然来源

正义的感受首先来源力量和善之间的张力。

在政治共同体中，我们察觉到不正义，是因为发现人和人之间，力量和善之间有不相称的地方：有人拿了他不该拿的东西，而有人没有得到他应该得到的好处，你的我的之分遭到了破坏。察觉到这种不相称之后，我们感到义愤，感到遭受了不正义。

不正义的最初的困难就是，你自己的力量不够了却需要借助别人的力量来生活，为了你自己的好处。那我完全凭借自己的力量让自己过得好，却又不伤害别人的利益，可以吗？如果是这样，你根本不用进入共同体来生活。在共同体里，你是需要别人的力量的。但你得到别人的力量，是因为你也帮助了别人，而不是通过欺骗强迫剥削等不正义的力量得到的。

所以正义的问题一开始，就是有关自己的力量和自己的好处，别人的力量和别人的好处。人们需要在共同生活中去解决力量和善的问题。

2.6.2 苏格拉底与其他人关于正义是第几种善的争论：正义为了自己的善

除了苏格拉底认为属于第二种善，其他人都潜在地认为正义属于第三种善，纯粹为了它的后果。Cephalus 说正义是一种生活方式，既能满足欲望也能适度节制，不像他的祖父那样只顾着节俭而没有享受，也不像他父亲那样挥霍无度。节俭是现在付出努力而满足将来的欲望，它是辛苦的。第三种善的意涵就是，人是要工作的，工作是辛苦的，赚到了钱消费才是第一种善。Polemarchus 的正义也是这样，他帮助朋友，是为了日后朋友能帮助他，不然他应该去帮助所有人。但他选择帮助朋友，因为期待朋友之后能帮助他。Adeimantus 说大多数人认为的正义就是这个样子，是一种为了其后果的辛苦的工作：“节制和正义固然美，但是艰苦。”

在 Thrasymachus 这里，正义有一个很有意思的颠倒。Thrasymachus 说正义是强者的利益，为强者服务。因为强者知道什么对自己好，强者为自己的善服务。不正义者总能抓到自己的好处，而那些遵从法律做正义的事的人，其实是在为不正义的人的服务。就像 Polemachus 那些狡猾的朋友，总是欺骗 Polemachus 帮助他们而从来回报。Thrasymachus 的叙述中，正义对强者是第一种善。但这并不是 Thrasymachus 自己的善，他故意模糊了羊的主人和牧羊人的区别。按照 Thrasymachus 自己的理解，牧羊人也是关心自己的善的，只不过觉得自己的善和主人是一样的。但实际上，Thrasymachus 的善是掌握权力，获得财富。他故意通过混淆羊的主人的利益和牧羊人的利益，来追求自己的利益。

就连 Socrates 所说的好人，其实也是关心自己的善。Socrates 说一个城邦如果有好人，他一定不统治，因为统治并不给他带来善。但他来统治也有必然性，因为害怕惩罚。“最大的惩罚还是你不去管人，却让比你坏的人来管你了。”实际上还是自己的善，不是出于为了他人的利益来统治。

每个人都在考虑自己的善。虽然 Socrates 证明每种技艺都寻求其对象的善，但一个工匠除了是一个技艺拥有者以外，还是一个活生生的人。他在技艺之外都有追求自己的善。而正义在大家的心中其实是第三种善。如果能够不劳而获，直接得到它的好处，那该多好。正巧，意见提供了一种途径，那就是不真正拥有正义，只拥有正义的名声。众人的焦点也在于，既然可以绕过辛苦的工作，那拥有正义有什么意义呢？

2.7 观点 2：捍卫正义

2.7.1 自然与习俗中的灵魂

在 Glaucon 的重述中，灵魂中是没有正义的位置的。

- 丛林社会中只有两种人，强者和弱者。强者有力量施加不正义，而弱者没力量，就遭受不正义。他们的灵魂没有什么区别，都是想要得不正义的利，而不想受不正义的害，只是力量有强弱罢了。后来弱者联合起来用法律约束住了强者，于是由丛林社会进入了习俗的社会。正义是两者的妥协，强者不要拿那么多，弱者少遭受点不正义。
- 在习俗的社会中，新的强者是完美的不正义者——有着比谁都更正义的名声，而灵魂却是不正义的。而新的弱者，并不是两个塑像中的另一个，他们也想多得，只不过不敢或力量不够。

所以，在 Glaucon 看来，只有两类人，强者和弱者，他们的灵魂都是不正义的。在这里没有人想要做一个真正的正义者，因为没有意义。唯一的希望就是遇见不正义的时候少受点罪。所以那个正义者的塑像是非常的奇怪的，他的灵魂完全不想多得。

2.7.2 寻找正义的灵魂

在《理想国》对话发生的时间，是希腊社会发生重大转折的前夜。这个时刻之后，雅典输掉了与斯巴达的战争，政治和道德崩塌，对话中的人物死伤逃匿。但在当时，情况并不是那么的糟，几乎所有人都在相当好的道德和教育下成长，只不过长大后发现所受过的教育多半靠不住。从小长辈告诉他们许多做好人的方式，好人才有好报，做好人就有金钱和美女，还有很多别的好处。但在全部教育的背后，其支撑的逻辑和 Thrasymachus 的没有区别，都是正义一定带来某个人的利益。而且只要你能够做到在不正义表面加上正义的伪装，只要看上去足够正义，就能得到正义的这些好处。

那做一个真正正义的人有什么道理呢？为什么灵魂不想多得呢？唯一能阻止我们的可能就是有人能看透我们的灵魂。但我们是在地球而不是在三体人的世界，在这里意见能够遮蔽我的真实。那么只有一条路，就像 Ademantus 所说：“除非那种生性刚正、嫉恶如仇，或者困学而知的人，才懂得为什么要存善去恶。”（366D）全部《理想国》的意义就在于找到这第三种人，他的灵魂完全的不想多得。那他究竟是什么样的天性，又得到了什么样的知识，能够让他去选择正义？这需要在建城和三次浪潮之后才能得到彻底的回答。

3. 建立城邦

Socrates：先读大字后读小字。先建城邦，找到城邦中的正义和不正义，然后再看灵魂。

What => How（正义是怎么来的？人类世界为什么要讨论正义）——因为人类社会要过一种群体的、政治的生活

群体生活涉及“权力”，只有关于权力划分问题的时候才会谈及“正义”

城邦的起源：人的自然需要和人的不知足性；人的自然本性、分工与合作

3.0 猪的城邦：人的基本需要，无欲无争

每个人不能单靠自己达到自足，于是需要建立城邦。城邦的分工应让每个人干适合他的工作，并专精这一项。城邦为满足衣食住行和交易的基本需要，有农民、瓦匠、纺织工和商人等职业。城邦中的人生活平稳充实，免受贫困与战争。

3.1 发烧的城邦：人的非基本需要，尤其是不正当的非基本需要（奢侈欲）；冲突和战争的出现

Glaucon 指出原城邦没有滋味，没有香料、艺术和奢侈品。于是 Socrates 向城邦中加入猎人、艺术家、诗人，还有更多的佣人和牧民。更奢侈的生活方式还带来对医生的需要。最终原有土地不够支持繁华城邦，城邦与邻居抢夺资源挑起战争。

3.2 正义的城邦

对城邦的统治者或护卫者进行教育，使得统治者不是追求私利，而是为捍卫城邦的共同利益服务

3.2.1 护卫者

护卫者的自然禀赋和基础：身体（sharp, speedy, strong），灵魂（spirited, philosophic）

3.2.2 教育

教育方式：音乐教育（灵魂中的理性或爱学习的，对于美的自然热爱），体育教育（尚武和勇敢精神）

教育的目的：音乐教育和体育教育不可偏废，体育从属于音乐教育

3.2.3 “精英教育”：把最多最好的资源用在最棒的人身上

3.2.4 城邦的阶层：【统治者 > 辅助者】（护卫者 / 统治阶层） > 手艺人（artist / craftsman）

3.2.5 护卫者的职责

- 守护城邦的正义

Ademantus: 公有制的安排损害了护卫者的幸福。

Socrates: 城邦中每个阶层都有自己应该做的事，他们的幸福应该放在城邦整体中考量，就像画一个完美的人像必须给眼睛以黑色而不是其他的颜色。护卫者维护城邦秩序使其不致毁灭，各个阶级都得到属于他们的那一份幸福。

- 守护城邦的统一

贫和富不仅会损害手艺人的技艺，还会让国家分成两个敌对的部分，一为穷人的，一为富人的。所以护卫者要提防贫和富，保护城邦的统一。

- 守护城邦的教育

统治者应当注意教育和培养，本着一个原则：朋友之间不分彼此。不让体育和音乐翻新，违犯固有的秩序。让孩子们参与符合法律精神的正当游戏。其他的法律便会自然而然的被发现和遵循。

4. 城邦的正义与个人灵魂的正义

城邦三个阶层和德性（virtue / arete，优秀 / 卓越）

统治者的德性：智慧 / 关于城邦的善或公共利益的知识

辅助者的德性：勇敢 / 捍卫城邦的公共利益

手艺人的德性：节制 / 服从城邦的法律和统治者的统治

——城邦的正义：城邦的三个基层各安其位

4.0 城邦中的正义

在城中寻找正义和不正义，两者区别何在？想得到幸福的人必须拥有其中哪种（不论人和神是否知道）？善的城邦有智慧、勇敢、节制和正义，找到前三者，剩下的就是正义。

智慧：城邦的智慧不在工匠，而在人数最少的领导者。

勇敢：城邦的勇敢在于它的护卫者，取决于他们能不能保持对可怕事物的正确信念。

节制：节制是一种好秩序或对欲望的控制。在人身上体现为灵魂中较好的部分统治着较坏的部分，在城邦里体现为众多平民被少数精英统治。所以节制存在于城邦的每一个部分，是一种和谐。

正义：正义这种品质，应该能够使节制、勇敢和智慧在城邦产生并维持下去。在使国家达到善这个目标上，“每个人在国家内做他自己分内的事”和其他三个品质相比同样重要，因此这就是正义。另一方面，统治者审理案件，无非是为了一个目的：每个人不拿别人的东西，也不让别人占有自己的东西。所以正义就是有自己的东西干自己的事情。

4.1 灵魂中的正义

城邦的正义不是最终的正义，需要在人身上也能成立才行。

4.1.1 个人灵魂的三个部分和德性

灵魂的两个部分：理性 + 非理性（义气 + 欲望） => 智慧 + 勇敢 + 节制

——个人灵魂的正义：灵魂的三个部分各安其位，构成一个和谐的整体

4.1.2 灵魂中的不正义

不正义就是灵魂的三个部分争斗不和、相互干涉，一个部分起而反对整个灵魂。

4.1.3 五种政体与灵魂

美德是一种，邪恶却有无数，其中有四种值得注意。每一种灵魂对应一种政体。最好的灵魂对应王政或贵族政治。（Socrates 被 Adeimantus 打断）

5. 三次浪潮

5.1 男女平等

妇女能够干和男人一样的活，所以应该施以同样的音乐和体操教育，还应有军事训练，让女人和男人在操场一同裸体操练。虽然男女禀赋不同，但护卫者的职业与男女禀赋无关，男女都有适宜者。既然护卫者是最好的公民，女人中适宜做护卫者的人就是最好的女人，应挑选她们成为护卫者。女护卫者既以美德为衣服，就应和男护卫者一起裸体操练，这样的国家才是最善的。因此男女平等可行且有益。

——苏格拉底认为男女在自然/天性上完全平等（只是身体上男性稍微强壮）

5.2 家庭和私有制的废除

血缘的亲疏远近不构成任何利益分配的标准，德性是唯一的标准

城邦集体抚养和教育孩子；取消私人小家庭，整个城邦是一个大家庭

5.2.1 共产共妻可行

在善的城邦不能放任毫无秩序的结合，而应如同培育优秀猎狗、马一样，挑选最优秀的予以繁育。因此城邦统治者制定一系列法律，保证男女护卫者抽签配种（然而暗地里优秀者多繁育），所生孩子不让亲生父母区分，视为护卫者共同的。

5.2.2 共产共妻有益

国家的团结是最善的，而共产共妻的实行能让护卫者苦乐与共，团结一致。护卫者一切共有，就不会有“我的”和“我们的”之分，就不会有纠纷和诉讼。另一方面，护卫者由国家供养，没有日常琐事的纷扰，活着受公民敬重，死后哀荣备至，自身也得到了幸福。

5.2.3 战争中的护卫者

予儿童以军事教育；在战场上严明纪律；奖励勇者，惩罚怯者；对同是希腊人的城邦采用怀柔政策……

6. 哲学家王（正义的城邦如此实现）

哲学家王——智慧与权力的巧合（power & wisdom）

6.1 什么是哲学家

哲学家：爱智慧者（lover of wisdom），爱真理者，爱实在者；不在乎具体的黄金，只在乎黄金的 idea 和知识

非哲学家的：爱意见者（lover of opinion/doxa），爱名声者，爱虚假者，爱虚幻和可朽的东西（金钱和权力等）

哲学家是智慧的爱好者。真正的爱智者是盯着真理的，而伪哲学家为意见（表象）所迷惑。意见是介于完全的有（知识）和完全的无（无知）之间的，意见与知识所关系的对象因此也不同。现实生活中所见的诸如许多美的东西、正义的人，因为并不纯粹，所以是意见所关系的对象。而知识所关系的对象则是美和正义本身。因此爱智者和爱意见者完全不同，只有前者专心于存在本身。

6.1.1 哲学家的品质

最优秀的护卫者应当最能守卫城邦的法律和习惯，而哲学家能够比别人都看得清存在本身。此外，哲学家天性爱永恒的真理，因此具有四种美德：哲学家求真忌假，因此接近智慧。哲学家的欲望都引导到了追求真理上，因此他节制。哲学家不受事物生成和毁灭过程的影响，因此不把死亡看作可怕的事情，所以勇敢。哲学家接近真理，只有性格和谐、有分寸的人才能到达，因此他具有正义。所以哲学家适合当城邦的领袖。

6.1.2 （现实社会中）哲学家不能为王的原因

- 1) 城邦不用哲学家
- 2) 伪哲学家（智者）对于哲学的败坏
- 3) 真正的哲学家成长的困难

哲学家王：要实现哲学主宰的城邦宏愿，需要：第一，城邦革新哲学研究，在人成熟后终身从事哲学，而不是作为业余；第二，在某种必然性迫使下，未腐败的哲学家登上权位。之后，哲学家会专心将绝对的正义、美、节制等，放入城邦中，从而使城邦免于腐败。

6.2 哲学家的教育

6.2.1 真正的哲学家

——知道 what is good（关于至善的理念 / the idea of the Good）

理念（idea/eidos）是个别事物的原型/本原/本质；理念是超时间的、永恒不变的，而个别事物是变化无常的；善是真理之光、万物之本（principle）

6.2.2 三个比喻

a) 太阳喻（善的儿子）

太阳（善的理念），世界（可见），眼睛（灵魂）

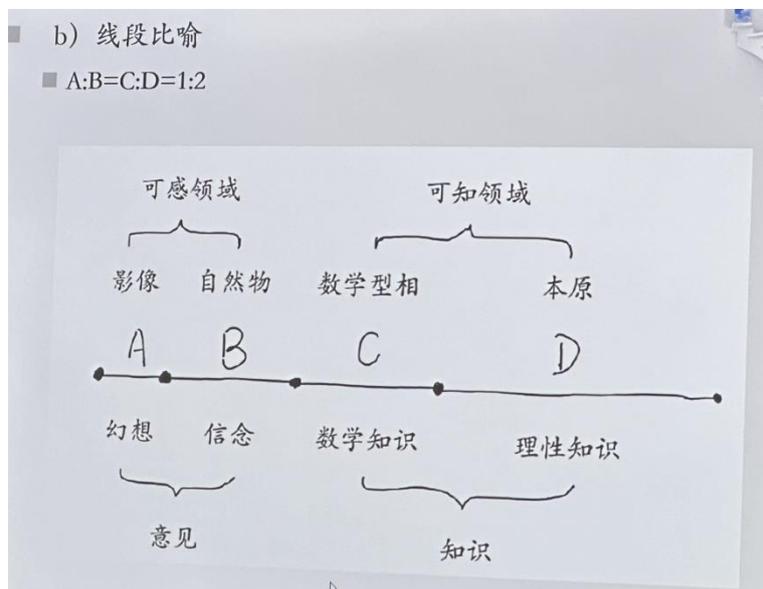
可见事物因受太阳照射而被眼睛所看见，可知事物因受善的照耀而被灵魂所看见。

善一方面给予知识的对象以真理，另一方面知识的主体以认识的能力，不同于真理和知识。太阳使得可见事物得以产生、成长和得到营养，但太阳自身并不是产生。

同样，善给予知识的对象以可知性，并给予它们存在和实在，但善本身不是实在。

6.2.3 线段喻（事物的划分）

将一条线段分为两段，然后将每一段以同样的比例再分为两段。第一次分的两个部分，一部分代表可见世界，一部分代表可知世界。第二次分的两个部分按不清晰和清晰排列。可见世界中最不清晰的就是影子，清晰的是一切自然物。可知世界中的第一部分却是以可见世界的第二部分为影像，如数学中的正方形以现实中可见的正方形为影像。而可知世界的第二部分，则是逻各斯本身凭着辩证的力量达到的知识。这四个部分对应四种灵魂状态：理性，理智，信念，想象。

6.2.4 洞穴喻（觉醒的道路）

被困在洞穴中的人，因为被固定着身体，只能看到洞穴墙壁上的阴影，所以它们会认为阴影就是真物本身。如果其中一人被解除了桎梏，被迫站起来，看到那些制造阴影的实物，会觉得陌生且不真实。接着他又被硬拉走上崎岖的坡道，出了洞穴，来到阳光下。经历最初的不适后，他逐渐能分辨阴影、实物和太阳本身，并能明白太阳是他过去能看见所有事物的原因。他就不再会去关注影子的世界，去热心分辨阴影、当囚徒的领袖。然而当他被迫又回到囚徒中去时，因为眼睛的不适应，所以比不过其他囚徒分辨影子的能力，就得到个眼睛坏了的名声。整个的比喻也可用在灵魂从可见世界向可知世界上升的过程。这个比喻还揭示出，灵魂获取知识不是通过灌输，而是通过转向——每个人的灵魂都有学习的能力，但如果不改变方向离开黑暗，再敏锐的视力，也只能服务于恶，例如机灵的坏人。然而一旦灵魂释去了重负，得以转向光明，它就会以同样的敏锐看向真理。

6.3 哲学家的使命

灵魂离开无知的黑暗进入比较光明的世界后，就不在想回到黑暗中去。

Socrates: 我们的立法不为城邦任何一个阶级的特殊幸福。城邦的哲学家是被培养起来的，他们欠城邦的恩情，所以有义务下到洞穴，分担管理国家的辛劳。这是向正义者提出的正义的要求，是义不容辞的。

完成训练后，需要让研习者下到洞穴中，负责指挥战争和公共事务，看他是否能够在各种诱惑面前坚定不移，在困苦面前是否不畏缩。最后，当他们到五十岁时，接受最后的考验——去注视善本身。在剩下的岁月里，哲学家轮班下到洞穴，负担起繁冗的城邦事务，用善作原型，管理好国家、公民，直到培养出他们的继承人才能辞去职务。

7. 城邦的败坏

区分不同政体（regime / politeia / constitution，本质含义是不同阶层的构成）的标准：统治者的德性

政体败坏的原因：没有优秀的下一代哲学家、教育的败坏

7.0 五种政体及相应的人格

有多少种不同类型的政制，就有多少种不同类型的人的性格，就有多少种个人心灵。我们将依次考察**贪图荣誉的人、寡头分子、民主分子和僭主**，并将最不正义的人和最正义的人加以比较，弄清楚究竟哪一个快乐哪一个痛苦。最好的政体是**王者政体**。

7.1 荣誉政制

- **荣誉政制的产生和其特点**

统治者内部分化，趋利派和趋善派妥协，将财产私有化，社会从贵族政制转变为荣誉政制。统治者爱好荣誉但秘密追逐财富，具有好胜和爱荣誉的特点。

- **对应人格的产生和其特点**

善人因不追求名利被鄙视，其子在社会影响下放纵欲望与激情，成为傲慢的爱荣誉之人。

7.2 寡头政制

- **寡头政制的产生和其特点**

富人挥霍攀比，善德失去尊重，权力集中于有财产者。寡头政制的问题包括：权力选拔不以能力为标准，社会分裂，失业问题严重。

- **对应人格的产生和其特点**

爱荣誉者的后代目睹父辈失败后转向金钱崇拜，变得胆小勤俭，但通过恐吓压抑欲望，理性和激情沦为金钱的奴隶。

7.3 民主政制

- **民主政制的产生和其特点**

寡头统治者助长市民挥霍，贫民聚集后通过党争推翻统治建立民主制度。民主政制强调自由和平等，但允许不加辨别地选拔统治者，导致混乱。

- **对应人格的产生和其特点**

寡头式父亲教育子女控制欲望，但子女因沉迷享乐而放任非必要欲望，生活失去秩序和节制。

7.4 僭主政制

- **僭主政制的产生和其特点**

雄蜂分化城邦阶级，平民推举保护人对抗富人。保护人通过暴力攫取权力成为僭主，为巩固地位挑起战争，削弱城邦，奴役人民。僭主生活在仇恨和恐惧中。

- **对应人格的产生和其特点**

僭主式人物受非法欲望支配，生活放荡无度。挥霍财产后靠抢劫度日，甚至虐待父母，最终可能成为暴君，鱼肉百姓。

8. 正义的人最幸福

正义的人因为美德而幸福，而不正义的人由于灵魂的不和谐而痛苦。

8.1 第一个证明（僭主的灵魂）

僭主统治国家的类比：僭主的国家和灵魂都充满奴役和混乱。

灵魂的不自由：僭主式灵魂由最恶劣的部分支配，理性被压制。

结果：僭主式人物最不幸福，生活充满恐惧和动荡；王者式人物因美德而幸福。

8.2 第二个证明（爱智者的判断）

心灵的三部分：理性（爱智）、激情（爱胜）、欲望（爱利）。

哲学家的优势：哲学家同时具备经验、知识和推理能力，而其他人只能凭意见行事。

结论：哲学家最有资格评判，哲学家的生活因追求智慧而最快乐。

8.3 第三个证明（充实的快乐）

快乐的本质：快乐源于满足灵魂的充实，知识、美德等属灵魂的真实充实。

层次对比：世俗的快乐（饮食、交配等）仅属低级层次；智慧和美德带来最高级的快乐。

结论：王者式人物的灵魂秩序最和谐，追求真实的快乐；僭主式人物最远离这种幸福，过着最不快乐的生活。

9. 最后的论证

9.1 不正义对灵魂的伤害

- **灵魂的塑像**

将多头怪兽、狮子和人按比例装入人形外壳，比喻灵魂。宣称“不正义有利”即是放纵兽性；而“正义有利”强调人性主宰兽性，使各部分和谐共处。法律旨在让兽性服从人性，不正义行为则奴役灵魂最善部分，最终有害。

- **理智人的抉择**

手艺人因无法控制内心野兽而受鄙视；王者政治下成为理智人追求内心正义和节制，以善化人格为财富和名誉的判准。

9.2 拒绝诗人

- **模仿与真实**：事物分三层：理念（神创造）、实物（工匠制作）、影像（模仿）。模仿远离真实，仅表现外观。

- **模仿者的智慧**：模仿者不具备真实知识，且无法判断好坏，其作品脱离形状、曲调后黯然失色。

- **模仿术与心灵**：模仿术迎合心灵低贱部分，远离理性，利用混乱强化非理性。

- **诗歌的危害**

毁坏理性：诗歌迎合无理性部分，削弱理性克制力。

腐化心灵：演出引发情绪共鸣，潜移默化腐化人心。

拒绝诗歌：仅允许歌颂神明、弘扬美德的作品进入城邦，杜绝抒情诗和史诗。

9.3 最后的论证

- **灵魂不朽**：灵魂的恶无法毁灭灵魂，其不受内外恶的侵害，因而不朽。

- **灵魂的真相**：灵魂整体追求爱智部分，因其最接近永恒之善。

- **生前与身后报酬**

生前报酬：正义者受神爱，得善终；不正义者受嘲弄与处罚。

身后报酬：生前行为按十倍原则受善恶报应，灵魂轮回选择新生。

- **最后的忠言**：灵魂不死，应坚持追求正义与智慧，获今生与死后善果，得神爱。